

راہِ نجات

سُورَةُ وَالْعَصْرِ کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

راہِ نجات

سُورۃ العصر کی روشنی میں

تمایم

ڈاکٹر اسرار احمد

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۳۶- ۷ ماڈل ٹاؤن لاہور ۳۲ - فون ۵۸۶۹۵۱

اس کتابچے پر

بعض بزرگوں

نے یہ گرفت فرمائی ہے کہ اس کی بعض عبارات سے عامی اور گنہگار
اہل ایمان کے اپنے گناہوں کے بقدر سزا پانے کے بعد جہنم سے
(اشاعت عام) ————— ۱۸ روپے

تفتیم طبع اول

یہ کتابچہ ایک ہی موضوع پر راقم کی دو تحریروں پر مشتمل ہے۔

پہلی تحریر 'ایشاق' لاہور کے نومبر ۱۹۶۶ء کے شمارے میں تذکرہ و تبصرہ کے صفحات میں شائع ہوئی تھی۔

دوسری اصلاً ایک تقریر ہے جو فروری ۱۹۷۲ء میں ریکی سن کالج لاہور کے پرنسپل صاحب کی دعوت پر الائنڈ کے زیرِ اہتمام کالج کے اساتذہ اور سینئر طلبہ کے ایک اجتماع میں کی گئی تھی۔ اسے پرنسپل صاحب مصروف نے ٹیپ کرایا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے ہی اہتمام میں اسے ٹیپ سے صفحہ قرطاس پر منتقل کرایا اور خواہش ظاہر کی کہ اس پر نظر ثانی کر دی جائے تاکہ اسے شائع کیا جاسکے۔ چنانچہ راقم نے اس میں سے محذرات کو مدح کر دیا اور بعض مقامات پر ضروری اضافے بھی کر دیے۔ اور اس طرح اس تقریر نے تحریر کا جامہ پہنکا۔ بعد ازاں اسے ایک طرف تو 'ایشاق' کی اشاعت بابت جون ۷۳ء کے تذکرہ و تبصرہ کے صفحات میں شائع کر دیا گیا اور دوسری طرف ریکی سن کالج کے پرنسپل صاحب نے اسے پانچ ہزار کی تعداد میں نہایت اعلیٰ معیار پر طبع کرا کے مفت تقسیم کیا۔

یہ ڈاکٹر چوہدری غلام رسول صاحب تھے جو بعد میں ڈی پی یو ریسرچ فیصل آباد کے وائس چانسلر مقرر ہوئے تو وہاں بھی انہوں نے راقم کی ایک تقریر 'اسلام کا معاشی نظام' کے موضوع پر بڑے تہام کے ساتھ کلفتی۔ اور اسے بھی اپنے خرچ پر طبع کرا کے بڑے پیمانے پر شائع کیا۔ وہ اب وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا کرے آمین!

چونکہ ان دونوں تحریروں کا موضوع ایک ہی ہے لہذا ان میں مضامین کی تکرار ناگزیر ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ آخر ان دونوں کی اشاعت کی کیا ضرورت تھی کسی ایک سے بھی بات تو واضح ہو رہی جاتی ہے۔ اس ضمن میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ان دونوں کے طرز اور معیار میں بہت فرق ہے، پہلی اصلاً ایک تحریر ہے اور اس میں مخاطبین کی ذہنی سطح سے قطع نظر مضمون ایک خاص دوانی کے ساتھ اور زبان اور انشاء کی ایک مخصوص سطح پر رہتا چلا گیا ہے۔ جبکہ دوسری اصلاً ایک تقریر ہے جس میں انداز تقریبی ہے اور زبان بھی آسان استعمال ہوتی ہے بلکہ مخاطبین کے مزاج اور تعلیمی پس منظر کی مناسبت سے بجزرت الفاظ کے انگریزی مترادفات بھی دے دیئے گئے ہیں۔ اس طرح ان دونوں کے یکجا ہونے سے ان تحریروں کا حلقہ افادہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ دوسرے بنظر غائر معلوم ہو گا کہ ان دونوں میں جہاں کہیں کہیں محاورہ کارنگ نمایاں ہے وہاں بالکل نیا مواد بھی موجود ہے اور بہت سی اہم باتیں ایسی ہیں جو یا تو پہلی تحریروں میں ملنے دوسری میں نہیں، یا دوسری میں ہیں پہلی میں نہیں۔

بہر حال ان دونوں تحریروں کا مقصد ایک ہی ہے یعنی مسلمانوں کے سامنے دین کے صحیح تقاضوں کو واضح کرنا۔ اس مقصد کے پیش نظر اقام نے مطالعہ قرآن مجید کا جو منتخب نصاب مرتب کیا ہے، سورۃ الصبر اس کا نقطہ آغاز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو یہ پورا نصاب اسی طرح کے کتابچوں کی صورت میں مسلمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔

السعی منا والافتسار من الله ربنا فقبل منا انك انت
السمیع العظیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔

سید ارشد احمد

۹ ستمبر ۱۹۷۳ء

ترتیب

۷۔ نجات کی راہ
سودہ المصروعی روشنی میں
ایک تحریر جو اولاً نومبر ۱۹۳۱ء کے 'مشتاق' میں شائع ہوئی

۳۱۔ راہ نجات
ایک تقریر جو ۱۹۳۷ء میں ایچی سن کالج لاہور میں کی گئی

۶۳۔ ضمیمہ (۱)

- سودہ المصروعی متعلق
- صابہ کرام کا طرز عمل
- امام شافعیؒ کے حجامانہ احوال
- امام رازیؒ کا قول فیصل
- احادیث نبویؐ کی تخریج

۶۹۔ ضمیمہ (۲)

- طبع یازدہم کے موقع پر مولف کی وضاحت
- مولانا محمد طاسین مدظلہ کی تائید و تصویب
- مولانا سید سلیمان ندویؒ کی بصیرت افروز تحریر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

نجات کی راہ

سُورَةُ الْعَصْرِ کی روشنی میں

(ماکس سید احمدی ایک تحریر جو تولا نمبر ۱۹۷۱ء کے 'پیشانی' میں شائع ہوئی تھی)

(۱)

سُورَةُ الْعَصْرِ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے اور خوش قسمتی سے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب اردو میں عام طور پر عمل ہیں اور ایک عام اردو دان بھی ان سے بہت حد تک واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سُورَةُ کا سرسری مفہوم تقریباً ہر شخص فوراً جان لیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں کرتا۔ لیکن اگر غور و فکر سے کام لیا جائے اور اس کے مضامین کی گہرائیوں کا بدقت نظر مشاہدہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سُورَةُ "مہل متع" کی کسی عظیم الشان مثال ہے اور اس کی ظاہری سادگی اور سلاست کے پردوں میں علم و حکمت کے کتنے قیمتی خزانے پوشیدہ ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ عقائد و ایمانیات کے بیان میں اختصار کی

انتہا کے باوصف مفہوم کی وسعت اور معانی کے

عمق کے اعتبار سے جو مقام سُورَةُ الاخلاص کا ہے

وہی مقام نجات اور فوز و فلاح کے عملی نہج اور طریق کار

کے بیان میں اس سُورَةُ کو حاصل ہے۔

اسی بنا پر مولانا حمید الدین فراہیؒ نے اس کو "مجامع الکلم" میں شمار کیا ہے۔ اور امام شافعیؒ نے

اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ: "اگر لوگ تنہا اسی ایک سُورَةُ پر غور کریں تو یہ ان کے لیے

کافی ہو جائے!

یہ سورۃ کل تین نکات پر مشتمل ہے اور اس کی دوسری آیت عددی اعتبار ہی سے نہیں بلکہ مفہوم کے لحاظ سے بھی مرکزی حیثیت کی حامل ہے۔ اس میں یہ دردناک حقیقت بطور کلیہ بیان ہوتی ہے کہ انسان بالعموم اور جمعیۃً منہ سے ہے۔ پہلی آیت میں اس حقیقت کی برتری کے دلائل و شواہد کو صرف ایک قسم میں سوکر پیش کر دیا گیا ہے۔ جبکہ تیسری آیت اس کلمے سے ایک استفادہ کو بیان کر رہی ہے۔ اس طرح یہ سورۃ واضح طور پر دو حصوں میں منقسم ہو گئی ہے۔ اس کا پہلا جزو یعنی "وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ" ایک دعویٰ اور اس کی دلیل پر مشتمل ہونے کی بنا پر انتہائی گہری علمی اہمیت کا حامل ہے۔ جبکہ دوسرا جزو یعنی "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَكَّلُوا بِالْحَقِّ وَتَوَكَّلُوا بِالْصَّبْرِ" عملی اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔

اس حصے میں ضمنی طور پر ایک کامیاب زندگی کے ناگزیر عملی لوازم کی تشریح ہو گئی ہے۔ اور اس طرح یہ حصہ مضامین مستقیم اور سواہل سبیل کی مختصر ترین لیکن جامع و مانع تفسیر بن گیا ہے۔

سطح ذیل میں اس سورۃ کی تفسیر کا مضمون متصور نہیں ہے اس لیے بھی کہ راقم الحروف کا مقام یہ نہیں ہے جہاں اس لیے بھی کہ اس کے نزدیک اس سورۃ کی تفسیر کا حق مولانا حمید الدین فراہی نے ادا کر دیا ہے۔

پیش نظر تحریر سے مقصود صرف یہ ہے کہ سورۃ کے بعض مجموعی تاثرات اور خاص طور پر اس کے جزو ثانی کے بعض مضمرات کو واضح کیا جائے تاکہ دین کے تقاضوں کا ایک محمل مگر جامع تصور سامنے آجائے۔

بحیثیت مجموعی اس سورۃ پر انداز کار نگ غالب ہے تبشیر کا پہلو بھی اگرچہ موجود ہے لیکن مخفی اور ضمنی طور پر۔

اولاً اس کی ابتداء انتہائی حیران کن ہے وَالْعَصِيرَہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍہ کے الفاظ صرف اپنے مفہوم کے اعتبار ہی سے خواب غفلت سے بیدار کر دینے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے انداز اور اسلوب حشی کر ان کے صوتی اثرات تک میں سمجھوڑنے اور چمکانے کی صلاحیت موجود ہے۔

ثانیاً یہاں اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍہ بطور ایک قاعدہ کلیہ کے بیان ہوا ہے اور اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا... الا یہ میں ایک استثناء پیش کیا گیا ہے۔

گویا انسان کا خسران ایک عالمگیر حقیقت ہے اور فلاح و کامیابی محض ایک استثنائی صورت!

اگرچہ بعینہ یہی صورت حال سورۃ اٰثین میں بھی پیش فرمائی گئی کہ شَرَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ میں نوع انسانی کی مجموعی اور عمومی حالت بیان کی گئی اور اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ میں استثنائی افراد کا تذکرہ کیا گیا۔ لیکن وہاں دو چیزوں نے انداز پر تبشیر اور ہم پر بار کے پہلو کو غالب کر دیا ہے۔ ایک شَرَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ سے متعلق قبل لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ کی یقین دہانی میں پوشیدہ تسلی اور تسفی نے۔ اور دوسرے اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کے فوراً بعد فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ مَّمْنُونٍ کی نوید جانفزائی نے جو فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کی مثبت ضمانت ہے۔ سورۃ العصر میں نہ صرف یہ کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ کی قسم کی کوئی تسلی تسفی (RE-ASSURANCE)

موجود نہیں ہے بلکہ اجتر عتو مننون کے مثبت وعدے کی بجائے بات صرف خسران سے نجات کے تذکرے پر ختم ہو گئی ہے۔

سورۃ النین کے مقابلے میں سورۃ العصر پر انذار کے رنگ کے غلبے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کہ سورۃ النین میں گراوٹ سے استغاثہ کے تذکرے میں ایمان کے ساتھ اس کے لازم میں سے صرف عمل صالح کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا ہے، وہاں سورۃ العصر میں خسران سے بچاؤ کو عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایمان کے زیادہ کھٹن اور ثقیل لازم یعنی توہی باحق اور توہی بالصبر سے بھی مشروط کر دیا گیا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک قول سورۃ النین اور سورۃ العصر کے مضامین کے مابین ایک لطیف فرق کو واضح کر سکتے ہیں بہت عمدہ ہے۔ پہلا ہی کے عظمیٰ انجیل ارشاد فرماتے ہیں۔

”تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو طاقت کو پہنچاتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ کیوں کہ وہ دروازہ تنگ ہے اور راستہ کشادہ ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اور اس کے پائے والے مقبورے ہیں۔“ (۴: ۱۳، ۱۴)

اگرچہ سورۃ النین اور سورۃ العصر دونوں میں حضرت مسیحؑ کے بیان کردہ دونوں استوں کا تذکرہ موجود ہے لیکن سورۃ العصر کی روشنی کا اصل ارتکاز اس چوٹی اور کشادہ شاہراہ پر ہے جس پر انسانوں کا ایک عظیم ہجوم غول در غول، صرف لہن اور فرج کی پوجا کرتے ہوئے اور محض جنسی خواہشات کی بندگی کرتے ہوئے کچھ فرسودہ روایات کے سہارے اور زیادہ سمیڑ چال کے انداز میں رواں دواں ہے اور محض بہ لحاظ ابدی خسران کے دردناک انجام سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس سورۃ النین کا نور بنیادی طور پر اس

دوسری راہ پر مرکوز ہے جو اگر چہ تنگ ہے اور اس پر چلنے والے بہت کم ہیں لیکن بالآخر وہ فراخی اور ابدی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرنے والی ہے۔

ایک حساس اور باشعور انسان جس کے اندر کا نور بیدار ہو چکا ہو، جب سورۃ العصر کی روشنی میں نوع انسانی کی عظیم المشریت کی مایوس کن حالت اور ان کے انجام کی تلخی کا مشاہدہ کرے گا تو لازماً اس پر مایوسی اور تائیس دی طاری ہوگی اور عین ممکن ہے کہ وہ انسان کی فطرت اور سرشت ہی سے بدگمان ہو جائے۔ اس ذہنی و نفسیاتی تاریکی کے عالم میں سورۃ التین امید کی ایک کرن بن کر نمودار ہوتی ہے۔ اس کی روشنی میں صراطِ مستقیم پر گامزن چند نفوس قدسیہ کی ایک جھلک اور انسانی فطرت و سرشت کی شرافت و کرامت کی شہادت سے یاس کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور انسان اپنے مستقبل کے بارے میں اُمید اور خود اپنے آپ پر ایک گونہ اعتماد محسوس کرتے لگتا ہے۔

یہاں ایک اور دلچسپ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ کی عالمگیر حقیقت پر وَالْعَصْرِ کے ذریعے شہادت بھی آفاق گیر پیش فرمائی گئی اس لیے کہ جتنی جلی وہ حقیقت ہے اسی قدر روشن اس کی دلیل ہے لیکن لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی بھی حقیقت پر شہادت میں بھی زیادہ سے زیادہ اُن چند

نفوس قدسیہ کو پیش کیا جاسکا جو کبھی تین دریتوں کے جھنڈوں تلے چلتے پھرتے دیکھے گئے
یا ”طوسینین کی بلندیوں پر رب الارباب سے ہم کلام پائے گئے یا ”البلد الامین“ میں
انسانی عظمت کی شہادت دیتے ہوئے نظر آئے۔ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

(۳)

”وَالْعَصْرِ“ کی چونکا دینے والی صدا ایک حساس اور باشعور انسان کے ذہن کو
فوری طور پر اپنے قریبی ماحول میں گشتگی اور ذاتی مسائل و معاملات میں سرگردانی کی حالت
سے نکال کر زمان و مکان کی وسعتوں کی جانب متوجہ کر دیتی ہے۔ گویا ”وَالْعَصْرِ“ کا اولین
مفاد یہ ہے کہ انسان آفاق میں گم نہ ہونے کی حالت سے نکل کر آفاق اور اس کی وسعتوں
کا شعوری (SUBJECTIVE) مشاہدہ کرے۔

کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ!

واقعہ یہ ہے کہ انسان کی ذہنی ہستی کا سب سے بڑا منظر یہی ہے کہ وہ اپنے
قریب ترین ماحول اور ذاتی حالات و واقعات میں الجھ کر رہ جائے۔ اس حال میں انسان
کی کل کائنات بس ان ہی دو چیزوں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔

نہ وہ خود اپنی ہستی کی اندرونی و باطنی شہادتوں کی جانب
متوجہ ہوتا ہے اور نہ خارج کی وسیع تر آفاقی آیات کی طرف
التفات کرتا ہے۔

اور رفتہ رفتہ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل اُسے پہاڑ معلوم ہونے
لگتے ہیں اور حقیر سی خواہشوں اور تمنائوں کے پیچھے وہ اپنے آپ کو ہٹکان کر لیتا ہے۔

۱۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق (اقبال)

اس ذہنی و نفسیاتی جس سے نکلنے کی دورا ہیں قرآن حکیم
 نے بیان فرمائی ہیں ایک خود اپنے من میں ڈوب کر حقیقت
 الحقائق تک رسائی کی راہ، اور دوسرے آیات آفاقی پر
 غور و فکر اور دھرو عصر کی اظہار من الشہاد توں پر
 تدبر و تفکر کا راستہ۔

سورۃ العصر اسی موقر الذکر راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔
 عصر کی جانب ادنیٰ تا نائل و انتفات سے فوری طور پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے
 کہ یہ زمانہ جو انسان کو اپنی غفلت میں ٹھہرا ہوا معلوم ہوتا ہے حقیقتہً بڑی تیزی اور انتہائی
 سرعت سے گزرا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ایک دو کروٹوں ہی کی دیر ہے کہ جو کچھ آج موجود
 ہے وہ معدوم ہو جائے گا اور وقت کی بساط پر نئے کھلاڑی کھیل رہائیں گے۔ اس کی تیزی
 اور برق رفتاری بیاں گاہل اعلان کر رہی ہے کہ اے غافل انسانو! تم، تمہارے مسائل
 اور تمہارے معاملات سب چشم زدن میں ختم ہو جانے والے ہیں۔ عمر کی مہلت تیزی سے
 ختم ہو رہی ہے اور متاعِ عمر بڑی سرعت سے برف کی مانند پگھلی جا رہی ہے اور کوئی
 دیر کی بات ہے کہ تم قعۃ ماضی بن جاؤ گے۔

غافل تھے گھر پیال یہ دیتا ہے منادی!

گردوں نے گھڑی عمر کی اک اور گھٹا دی!

پھر یہی زمانہ، جسے فلکِ پیر کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، انسان کا سب سے
 بڑا غلط نام بھی ہے۔ اس کی گردشوں میں قوموں کے عروج و زوال کی داستانوں کی شکل

میں عبرت اور نصیحت و عظمت کے ضخیم دفاتر محفوظ ہیں۔ اس نے سینکڑوں قوموں کو ابھرتے... قوت پڑتے اور پھر غر زلزلت میں گرتے دکھایا۔ ہزاروں حکومتیں اس کے سامنے بنیں اور بگڑیں۔ بیسیوں تہذیبیں وجود میں آئیں، عروج کو پہنچیں اور پھر گل بستر کر متعفن غلاظت کا ڈھیر بن گئیں۔ ادب ہا ادب انسان پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور مٹی میں مل گئے۔ کتنوں نے فتح و ظفر مندی کے کھیل کھیلے اور کتنوں نے سرور ہی اور ظلم الہی کے سوانگ رچائے لیکن بالآخر سب زمانے کی دسمتوں میں گم ہو گئے اور قس بن ساعدہ جیسے لوگ بھی یہ کہتے رہ گئے کہ۔

این الآباء والأجداد واین المریض والموتاد واین
الفراعنة والمشداد واین من بنی وشید وزخرف
ونجد وغرہ المال والولد واین من بغی وطنی وجمع
فاوعی وقال انار بکم الاعلیٰ۔

قرآن حکیم نے یہاں صرف "والعصر" کے ایک نظمیں جن تدبیری حقائق کی جانب اشارہ کیا ہے، وہ جب تفصیل سے بیان ہونے تو علوم قرآنی کی ایک مستقل صنف بن گئے جسے شاہ ولی اللہؒ نے "تذکیر بایام اللہ" کا نام دیا۔

(۴)

”اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ“ ایک ایسی دردناک مگر ناقابل انکار حقیقت کا بیان ہے جس کے ادنیٰ مظاہر اسی دنیا میں چاروں طرف پھیلے نظر آتے ہیں لیکن جس

لے ترجمہ: کہاں ہیں آباؤ اجداد! کہاں ہیں مریض اور ان کے عیادت کرنے والے! کہاں ہیں فراعنہ اور شداد اور وہ لوگ جنہوں نے مضبوط عمارتیں بنوائیں جنہوں نے آراستہ کیا اور سنوارا اور مال و اولاد کی محبت نے ان کو دھوکے میں رکھا۔ کہاں ہیں وہ جنہوں نے کرشمی کی اور اکڑے اور سیٹھا اور کہا: انار بکم الاعلیٰ!

کی اصل تخی موت کے بعد ظاہر ہونے والی ہے۔
 غنیمت ہے کہ یہاں دل دروست ہے اور قلب خناس
 شاؤ ہی کسی کو عطا ہوا، درہ ایک نہیں لاکھوں کو تم ہدھ
 ان شداؤ مصائب کا مشاہدہ کر کے جن سے بناتے
 نوع ہر آن دو چار ہیں اپنے آرام و آسائش کو حج کر جنگل
 میں جادھونی رہاتے۔

فرا آنکھیں کھول کر گرد و پیش کا جائزہ لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ کدہ ارض پر کر ڈھانساؤں
 کو دن بھر کی کر توڑ دیتے والی محنت و مشقت کے باوجود پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں
 ہوتا، کتھے بھاڑیں جن کے ماسنے ان کے عزیز و اقارب اور محبوب و محبت والے کے ایک
 گھونٹ کو ترستے دم توڑ دیتے ہیں۔ کتنوں کو تن کوھا کتنا نصیب نہیں ہوتا اور کتنوں کے
 پاس سر چھپانے کو جگہ موجود نہیں، ایک کے صدمے یہ انسان برواشت کرتا ہے اور کیسے
 دکھ اس کی جان کے لاگو جتنے ہیں کسی بادل کی محبت اسے رلاتی ہے تو کبھی مال کی تنہا
 اسے تڑپاتی ہے۔ کبھی ناکام آرزوئیں اس کے گلے کا ہر جاتی ہیں تو کبھی پامال شدہ
 جذبات اس کے لیے سہا بن روح بن جاتے ہیں۔ مہربان نعمت کی بظاہر چھیلی اور بھر کردار
 زندگی پر نہ جانا چاہیے۔ ان بے چاروں کے اپنے دکھ ہیں۔ حوام کے دکھوں سے
 کہیں زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ! خوب سے خوب تر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تر کی تلاش
 میں یہ دن رات ملے ملے پھرتے ہیں مگر اس کو ڈھونڈ پ میں جن مایوسیوں
 کا سامنا نہیں ہوتا ہے اور متضاد خواہشات کی رستہ کشی سے (FRUSTRATIONS)
 جو الجھنیں (CONFLICTS) انہیں درپیش ہوتی ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان کی بدولت
 کیسے کیسے اللہ ان کے سینوں میں گرم ہوتے ہیں اور کیسے دھتے ہوئے انگارے ان

کے دل و جگر کو کباب کرتے ہیں، آرام و آسائش کے مارے سلطان رکھتے ہوئے انہیں نہ دن کا چین نصیب ہوتا ہے نہ رات کی نیند سب کیا ہے ”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ“ کی عملی تفسیر خسران انسانی کی ابتدائی منزل !!۔ اور انسانی ایسے کا صرف پہلا مرحلہ! اس مرحلے میں انسان کی حالت اکثر و بیشتر صرف اتنی ہی قابلِ رحم ہے جتنی کو لہو کے کسی بیل یا پارہ دار سی کے کسی جانور کی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ بزمِ غولش حیوانوں کے مقابلے میں انسان جہاں تک تکلیف سے بڑھ کر نفسیاتی کرب اور روحانی اذیت کو بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس کی ٹریجڈی کا اصل نقطہ عروج (CLIMAX) وہ ہوگا جب یثقیث اٹھاتا، مصیبتیں جھیلنا، تکلیفیں برداشت کرنا اور بعد سے سہتا اچانک اپنے پروردگار کے حضور میں محاسبے اور سوال و جواب کے لیے پیش کر دیا جائے گا: ”يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا فَمُلِقِيهِ“ تب انسان پکار اٹھے گا کہ کاش میں بٹی ہوتا۔ اس مرحلے کے تصور ہی سے نسلِ انسانی کے گلِ مرہ سہکانپ کانپ جاتے ہیں اور حسرت سے پکار اٹھتے ہیں، کاش میں درختوں پر چھپاتی چڑیا ہوتا یا سوکھی گھاس کا ایک تنکا! اُس وقت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ لَعْنٍ خَسِيرَةٍ کی اصل حقیقت منکشف ہوگی اور انسانوں کی عظیم اکثریت تاسف و حسرت کے ساتھ زبانِ حال سے پکارے گی کہ ع۔

مرا اے کاشش کہ ماور نہ زام سے

فَإِنَّكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمَبِينُ ۝

(۵)

”إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَصَلُوا الصَّالِحِينَ وَتَوَصَّوْا بِالْحَيِّ وَتَوَصَّوْا

لہ ترجمہ: ”مستحقیت سے بہرہ ور ہونے والوں کو محنت اور شفقت میں پیدا کیا ہے“ (سورۃ البلد: ۴)

لحمہ ترجمہ: ”اے انسان! تم تکلیفیں اور یثقیث اٹھانا اگرچہ رتب سے بلند ہے گا۔“ (سورۃ الانشقاق: ۶)

بالصبرؑ انسان کی کامیابی اور خسران میں سے نجات کی واحد راہ کا بیان ہے، لہذا ناگزیر ہے کہ اس آیت کریمہ پر مقدور بھر غور و فکر کیا جائے اور اس کے مضمرات اور مقدرات کو حتی الامکان پوری طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِيْ حُسْرٍ“ سے ناقابل انقطاع تعلق کی بنا پر اس آیت پر اولین تدبر آیہ ماسبق کے پس منظر ہی میں کیا جانا چاہیے۔ یہ دونوں آیتیں فوری طور پر جس حقیقت کو واضح کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی کی ہر وہ چیز جو ایمان، عمل صالح، تواضع بالحق اور تواضع بالصبر سے قالی ہو خالص زیاں کاری ہے، چاہے بظاہر دنیا کے مروجہ معیارات کے اعتبار سے کتنی ہی شاندار کامیابیوں کی چمک دکھائے ہو، مگر کوخیرہ کیے دیتی ہو۔ یہ آیات انسان کی کامیابی و ناکامی اور نفع و نقصان کا ایک بالکل نیا معیار پیش کرتی ہیں اور ان کے انسانی ذہن و شعور میں مرقم ہوئے کالامی نتیجہ یہ نکلتا چاہیے کہ زندگی کی تمام اقدار بدل جاتیں اور زندگی کی دوڑ و دوپ اور سعی و جہد کا حاصل کے بارے میں انسان کا نقطہ نظر کاملہ تبدیل ہو جائے۔

حتیٰ کہ سیاسی قوت ہو یا معاشرتی حیثیت، مال و دولت کی فراوانی ہو یا وسائل و اسباب کی ارزانی، اونچی اونچی پلانتیں ہوں یا مستحکم کاروبار، لمبی اور چھیلی کاریں ہوں یا وسیع و خوشناما محلات۔ یہ سب اگر ان چار چیزوں کے بغیر ہوں تو نہ صرف یہ کہ محض سراب نظر آئیں بلکہ عذاب کے مقتضات معلوم ہوں!!

واقعہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ابدی خسران سے نجات کے لیے سب سے پہلی ایسی ہے کہ اس کے نقطہ نظر میں یہ انقلاب بالفعل واقع ہو جائے اور یہ حقیقت دل و

داغ میں اس طرح پیوست ہو جاتے کہ ہر چیز کی ماہیت واقعہً بدلی ہوئی نظر آئے۔ ع
دیدن دگر آموز، شنیدن دگر آموز!!

دوسری انتہائی اہم حقیقت جو ان دونوں آیات کے باہمی ربط و تعلق سے ظاہر
ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ چار چیزیں نجات کے ناگزیر لوازم اور فلاح انسانی کی کم از کم شرائط
ہیں۔ اس لیے بھی کہ یہاں مقامات بلند کا تذکرہ نہیں بلکہ خسارے اور نقصان سے نجات
کی بات ہو رہی ہے اور اس لیے بھی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں جس میں بہت کچھ بھی محض
”زیب و اسماں کے لیے“ اور کبھی صرف کافیہ اور ردیف کی ضرورتوں کے تحت بڑھالیا
جاتا ہے، بلکہ کلام الہی ہے جس کا ایک ایک حرف اپنی جگہ علم و حکمت کا سرچشمہ اور حقائق
معارف کا گنجینہ ہے۔ یہاں جو کچھ ہے سچ ہے اور اس میں نہ کی کی گنجائش ہے نہ بیہوشی کا
امکان! کامیابی کی ان چار لازمی شرائط میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کر دیا جائے تو قرآن
حکیم کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے آپ کو کلام الہی کی بشارتوں کا سچ سمجھنا
خود فریبی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔!

بد قسمتی سے ہمارے دور انحطاط میں یہ حقیقت نگاہوں سے
بالکل اوجھل ہو گئی ہے۔ ہماری ایک عظیم اکثریت محض
ایمان — اور اس کے بھی صرف قانونی پہلو پر —
نجات کی صد فی صد امیدوار بنی بیٹھی ہے۔ جن کو ذرا زیادہ
فہم و شعور عطا ہوا ہے وہ عمل صالح کی قید لگا لیتے
ہیں۔ لیکن اہل علم کی بھی ایک بڑی تعداد تو اسی بالحق اور
تو اسی بالقبیر کو اعلیٰ درجات اور بلند مرتبے کی چیزیں سمجھ کر
افغانی نیکیاں شمار کر بیٹھی ہے!!

کاش کہ لوگ سورۃ العصر پڑھ کر لیں۔ اور اس حقیقت کو جان لیں کہ قرآن حکیم انسانی نجات کو ایمان، عمل صالح، توہی بالحق اور توہی بالصبر چاروں سے مشروط قرار دے رہا ہے !!!

(۶)

ایک قدم آگے بڑھائیے اور توجہ کو ان چاروں الفاظ پر مرکوز کر کے ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ چار مختلف چیزیں یا کسی ایک نسخے کے چار علیحدہ علیحدہ اجزاء نہیں، بلکہ نجات کی راہ کے چار نشانات اور ایک ہی مضبوط ستقیم کے چار سنگھانے میل ہیں۔ یہ چاروں ایک جانب نجات کے لوازم ہیں اور دوسری جانب باہم دگر لازم و ملزوم!

ایمان، عمل صالح کا پیش خمیہ ہے۔ عمل صالح، توہی بالحق کا مقدمہ اور توہی بالحق، توہی بالصبر کا پیش رو! ایمان صحیح ہوگا تو عمل صالح لازماً پیدا ہوگا۔ عمل صالح لازماً توہی بالحق کو جنم دے گا اور — توہی بالحق لازماً توہی بالصبر پر منتج ہوگا۔ !!

ایمان کے سیاسی اور عمرانی پہلو قبل اور اس مسئلے سے متعلق فقہی و کلامی بحثوں سے قطع نظر ایمان کی اصل حقیقت اور ماہیت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان نفس انسانی کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے جو کائنات کے بنیادی حقائق، یعنی توحید، معاد اور رسالت کے علم سے پیدا ہوتی ہے اور قلب انسانی پر اس طور سے مستولی ہو جاتی ہے کہ انسان کے جذبات، خواہشات اور ارادے باہم توافق اور ہم آہنگی کے ساتھ اس علم کے تابع ہو جاتے ہیں! اور فی الجملہ علم اور ارادے کے مابین دوئی ختم ہو کر یکا نگت پیدا ہو جاتی ہے!

علم حقیقی کے ساتھ انسانی ارادے کی مکمل یکا نگت اور ہم آہنگی

ہی ایمان کی اصل ہے۔ اور اس سے پیدا شدہ سکون
اور اطمینان ایمان کا اصل حاصل !!

رہی علم کی وہ حالت کہ وہ
جانتا ہوں ثواب طاعت زہد پر طبیعت ادھم نہیں آتی
توجہ تک یہ کیفیت برقرار رہے اور نفس انسانی تضادات (CONFLICTS) کی
آماجگاہ بن رہے اس وقت تک ایمان حقیقی سے انسان محروم رہتا ہے۔ مولانا حمید الدین
فراہیؒ کے الفاظ میں:

”خلاصہ بحث یہ ہے کہ ایمان ایک نفسانی و روحانی حالت کا نام ہے جو انسان
کے تمام عقائد و اعمال پر حاوی ہے ۱۰۰۰ اس کے دور کن ہیں ایک علم اور دوسرا
عمل ان میں سے ایک کو بھی ڈھادے گے اس کی پوری عمارت ڈھے جائے گی ایک
شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور دین کے تمام اصول و فروع سے خوب واقف
ہے لیکن نافرمانی اور گناہ پر ابرار ہے تو اس کے لیے اس ایمان میں سے کوئی
حصہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستحب ہے؟“

ظاہر ہے کہ جب ایمان کی حقیقت یہ ہے تو عمل صالح تو خود اس کی ایک فرع
ہے اور اس کا ایک لازمی نتیجہ یہاں تک کہ عمل صالح کے فقدان اور ایمان کے عملی ناسخ
کے عدم ظہور سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ایمان ہی میں خالی ہے اور صورت حال
وہ ہے کہ ”وَلَعَلَّآ يَدْخُلَ الْوَيْثَانَ فِي فَعَلُوْا بِكُمُ الْاِيْمَانُ“ اور ایمان و عمل صالح کا تو ایسا

لے ترجمہ: ”یہ بد کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے دے نی! کہہ دو تم ایمان نہیں لاتے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے
آئے ہیں اور ایمان تو وہ تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔“ (سورۃ الحجرات: ۱۴)

چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور ان دونوں کو ایک شمار کرنا خلاف واقعہ نہیں ہے!

”عمل صالح کی قرآنی اصطلاح بھی بہت غور و فکر کی مستحق ہے، ایک طرف تو قرآن حکیم اس وسیع اصطلاح میں اپنی ساری قانونی و اخلاقی تعلیمات اور پوری شریعت کو سمیٹ لیتا ہے اور دوسری طرف اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسی میں انسان کی حقیقی نشوونما اور ترقی کا راز مضمر ہے اور اسی کے ذریعے انسان کی تمام فطری صلاحیتوں اور قوتوں (POTENTIALITIES) کا صحیح رخ پر ارتقا ممکن ہے، مولانا فراہیؒ

کے الفاظ میں:

”اللہ تعالیٰ نے اعمال حسنہ کو صلاحیت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اس لفظ کے استعمال سے اس عظیم حکمت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ درحقیقت انسان کی تمام ظاہری و باطنی، دینی و دنیاوی، شخصی و اجتماعی، جسمانی و عقلی صلاح و ترقی کا ذریعہ اعمال حسنی ہی ہیں یعنی عمل صالح وہ عمل ہو جو انسان کے لیے زندگی اور نشوونما کا سبب بن سکے اور جس کے ذریعے انسان ترقی کے ان اعلیٰ مدارج تک پہنچ سکے جو اس کی فطرت کے اندر روایت ہیں۔ اس نکتے کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کائنات کی اس مجموعی شین کا ایک پُرزمینہ۔ اس پر اس کے اعمال میں سے صالح اعمال صرف وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت تدبیر کے موافق ہوں جو اس نے اس کی نظام کے لیے پسند فرمائی ہے!“

گویا ایمان نام ہے انسان کے خیالات و تصورات اور خواہشات و جذبات کے علم حقیقی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا اور عمل صالح نام ہے اعمال انسانی کی اس مشیتِ اعلیٰ کے ساتھ موافقت کا جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے اور یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو اور ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید

ہمیشہ ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ایک ساتھ کرتا ہے اور ایسے مقامات اقل تو ہیں ہی بہت کم جہاں صرف ایمان کا ذکر کیا گیا ہو اور جہاں ایسا ہوا ہے وہاں بھی اکثر و بیشتر کوئی قرینہ ایسا ضرور موجود ہوتا ہے جس سے ایمان کے عملی تقاضوں کی جانب از خود اشارہ ہو جائے۔

مزید غور فرمائیے کہ انسان ایک مستمّدن حیوان ہے اور کوئی چاہے یا نہ چاہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے اس کا فعل و انفعال اور تاثیر و تاثر کا تعلق باخصل موجود ہے۔ اولاً خود اس کے اعمال اگر واقعی صالح ہوں تو ان کے صالح اثرات اس کے خارج پر لازماً مترتب ہوں گے اور بالکل ہر طرح جس طرح ایک دیکھتے ہوئے انکارے سے گرمی خارج ہوتی ہے اور اپنے ماحول کو گرمادیتی ہے اور برف کی شکنی اپنے ماحول میں نمود کرتی ہے، انسانی اعمال کا صلاح و فساد ماحول کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ثانیاً ماحول میں اگر فساد موجود ہو تو لازماً ایک صالح انسان کو اس کے منفیہ اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدافعت کرنی ہوگی۔۔۔ ان ہی دو چیزوں کی بنیاد پر ایمان اور عمل صالح سے لازماً تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر پیدا ہوتے ہیں اور بالکل جیسے ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے اسی طرح تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر بھی باہم دگر لازم و ملزوم ہیں۔

مولانا فرمائیے ”عمل صالح سے تو اسی کے تعلق کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ایمان سے عمل صالح پیدا ہوا اسی طرح عمل صالح سے تو اسی وجود میں آیا کیونکہ جس شخص کی نگاہوں میں حق محبوب ہو جائے گا اور وہ اس کے لیے صبر و استقامت کی تمام کڑیاں بھی پہنے پر آمادہ ہوگا، اس کے بارہ میں لازماً اس کا علم، اس کی محبت اور اس کی غیرت ہر چیز بڑھ جائے گی اور اب صرف اسی قدر نہیں چاہیے گا کہ خود ہی اس سے محبت کرے بلکہ یہ بھی چاہیے گا کہ تمام دنیا اس سے عشق کرے اور جہاں کہیں بھی حق کو مظلوم و معہود اور باطل کو غالب و فتح مند دیکھے گا

تربہ اٹھے گا اور ایک غیر اور شریف انسان کی طرح دوسروں کو بھی اجماعے گا کہ حق کی حمایت کے لیے آمادہ ہوں اور اس کا یہ دوسروں کو ابھارنا بھی درحقیقت خود اس کو بچنے ہی جذبہ حمایت حق کا ایک قدرتی نتیجہ ہے اور اس کا ایک جھٹہ ہے۔ پس یہاں تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کے ایک جملہ اور اس کی توفیق کی حیثیت سے فرمایا ہے۔

حق کے لغوی مفہوم کی وضاحت مولانا فراہیؒ کے الفاظ میں یہ ہے:

”حق اصل میں تو موجود اور قائم کو کہتے ہیں لیکن استعمال کے لحاظ سے اس کے معانی مختلف ہو گئے ہیں، کم از کم تین معنوں میں اس کا استعمال عام ہے،

(۱) وہ بات جس کا واقع ہونا قطعی ہو۔

(۲) وہ بات جو عقل کے نزدیک مسلم ہو۔

(۳) وہ بات جو اخلاقاً فرض ہو۔

گویا تو اسی باحق چھوٹے چھوٹے اخلاقی فرائض کی ادائیگی کی تلقین سے لے کر عقل کے جملہ مسلمات اور کائنات کے جملہ حقائق کی تبلیغ و اشاعت حتیٰ کہ اس دین الحق کی شہادت اور اقامت تک پر حاوی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ مولانا فراہیؒ کے الفاظ میں:

”اس سے معاملے کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سے

جہد و براہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کریں، پھر اولیٰ حق کے مطالبے

میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور چونکہ اولیٰ حق بغیر خلافت و سیاست کے ناممکن

ہے اس لیے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں۔“

اب صرف ایک مرحلہ اور باقی ہے۔ یعنی یہ کہ تو اسی باحق لازماً تو اسی بالصبر کو مستلزم ہے۔ صبر اقل تو خود حق پر قائم رہنے کے لیے لازمی ہے اس لیے کہ حق پر خود

قائم رہنا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ طرح طرح کے لالچ (TEMPTATIONS) اور
 نفس کے مرغوبات کی کشش کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو متحام کر رکھے اور قسم ہا قسم
 کے نقصانات اور موانع و مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار رہے۔ لیکن تو اسی بالحق کے
 مقام پر آنے کے بعد تو صبر و ضبط اور ثبات و استقامت کے عظیم امتحانات سے گزرنا
 ناگزیر ہو جاتا ہے۔

عام مشاہدے کی بات ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی سچائی کا اقرار اور
 اعلان بھی بسا اوقات صبر و ضبط کے عظیم امتحان کی
 صورت اختیار کر لیتا ہے اور ادنیٰ سے ادنیٰ حقیقت پر
 استقامت بسا اوقات ہاتھ میں دھکتے ہوئے انگارے
 پکڑنے کے مترادف ہو جاتی ہے تو خود ہی تصور کیجئے کہ عقل
 کے مجاہدات اور کامنات کے عظیم حقائق کی تبلیغ و اشاعت
 کیسے کچھ صبر و استقامت کی متقاضی ہوگی!

اس پر متزاور یہ کہ اولیٰ حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور عدل و انصاف کے قیام کی دعوت
 دی جاتی ہے! آپ کسی کو کسی چھوٹے سے چھوٹے اخلاقی فرض کی ادائیگی کی تلقین کر کے
 دیکھیے کہ کیسے چہروں کے رنگ متغیر ہوتے ہیں اور تیوریاں بل کھا جاتی ہیں کسی کو کسی کا
 غصب شدہ حق واپس کرنے کو کہہ کر دیکھیے کہ کسی ناگواری (RESENTMENT) کا
 سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ کسی مظلوم کی حمایت میں ایک جملہ منہ سے نکال کر دیکھیے کہ
 کیسے آپ خود بخود ظالم کے حریف اور مقابل بن جاتے ہیں! تو خود ہی خود فراموشیہ کہ
 تمام اخلاقی فرائض کی ادائیگی کی تلقین، نظام عدل و قسط کے قیام کی دعوت

اور پوچھتے ہیں حق کی اقامت کا مطالبہ ٹھنڈے پٹوں کیسے برداشت کیا جاسکتا ہے!!

یہ بات کہ حق کی دعوت دی جائے اور باطل اس کے خراج نہ ہو، میزانِ عدل و قسط کو قائم کرنے کا مطالبہ ہو لیکن ظالم اور غاصب خاموش رہیں، صرف ایک صورت ہی نہیں ممکن ہے اور وہ یہ کہ داعیانِ حق درپردہ باطل کے ساتھ مخالفت و معاصمت (COMPROMISE) کیسے ہوتے ہوں اور پوچھتے ہیں کہ بجائے اس کے صرف ان اہلِ انجیل کی تبلیغ میں صرف ہوں جو وقت کے جباروں اور قہاروں کو ٹپتے ضرر معلوم ہو ورنہ تو اسی باحق کے تو ہر مرحلے میں ابتلا ناگزیر ہے اور اس کو بچے میں ہر قدم ایک نئی آزمائش اور ہر خطہ ایک نیا امتحان لے کر آتا ہے۔

یہ شہادتِ گواہت میں قدم رکھتا ہے

لوگ آسمان سمجھتے ہیں سُلمان ہوتا ہے!

اس مرحلے پر اہل حق کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ اپنے حوصلوں اور قوتوں کا تمام نشانہ اور صلاحیتوں اور توانائیوں کی تمام پونجی ایک جگہ جمع کر دیں اور ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر، غم و صبر کوستے اور درویشوں کو صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہوئے یعنی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَارْتَبِطُوا** کی محکم تفسیر بن کر نمایاں حروص کی شکل اختیار کر لیں۔ اس منزل پر افراد کے قدم جمنے محال ہیں اور اجتماعیت و ایک سنگِ گزیر ضرورت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق اور صبر کی وحدت کو یہاں قضا کے صفحے میں بیان کیا گیا، اور **وَكُنُوا صَبْرًا بِالْحَقِّ وَكُنُوا بِالصَّبْرِ** میں ایک جماعتی زندگی کی اہمیت کی جانب لطیف اشارہ فرمادیا گیا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**

لے ترجمہ: "اے ایمان والو صبر کرو، مقابلے میں ثابت قدم رہو اور جو کس کو گرا پڑے رہو، دُکھ مان (۲۰۰)

کی تفسیر سورۃ العصر سے جو اقتباس اور درج کیا گیا، اس میں آپ آگے فرماتے ہیں:

..... اور خلافت کا قیام چونکہ اطاعتِ امیر پر منحصر ہے اس لیے ضروری ہے

کہ ان کے اندر اطاعت بھی موجود ہو۔

(۷)

اوپر کی تشریحات سے یہ حقیقت دو اور دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ ایمان، عملِ صالح، تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر چار مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ اور ایک سیدھی شاہراہ کی چار منزلیں ہیں۔ ان کے آپس کے ربط و تعلق کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایمان دراصل ایک بیج کے مانند ہے جس سے عملِ صالح کا پودا پھوٹتا ہے اور جب یہ پودا اپنی پختگی کو پہنچتا ہے تو تو اسی کے برگ و بار ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید اکثر و بیشتر ایمان کے ساتھ اس کے اولین نتیجے یعنی عملِ صالح کا تذکرہ لازماً کرتا ہے، لیکن کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ صرف ایمان کے تذکرے سے ان چاروں کو مراد لے لیا گیا ہے جیسے: **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ غَيْرِهِ** ایمان کے بھی صرف اصل الاصول یعنی ربوبیتِ خداوندی کے اقرار کا تذکرہ فرمایا گیا اور **لَمْ يَلْبِسُوا** میں عملِ صالح، تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر سب کو سمیٹ لیا گیا اور کہیں ایمان کے بعد عملِ صالح کے ذکر کے بغیر تو اسی کا تذکرہ فرمادیا گیا جیسے سورۃ البکہ میں **شَرَّكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا** کے فوراً بعد فرمایا گیا کہ **وَلَوْ اسْتَوْصُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالْحَمَةِ** واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم صلاح و فلاح کے جس راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے یہ چار چیزیں اس کے لیے بہتر از اساس کے ہیں اور ان ہی کی تشریح اور ان کے مدارج و مراتب کی تفصیل قرآن کے صفحات میں جاری ہو چکی ہوتی ہے۔

لے ترجمہ: ”جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور ہم اس پر ایمان لائے۔۔۔ الخ (حق سبحانہ: ۳۰)“

پھر جس طرح ایمان کے ابتدائی مراحل سے لے کر صدیقیت کے مقام تک بے شمار
 مدارج ہیں اور عمل صالح موٹے موٹے اعمال سے شروع ہو کر ایک گھنے اور پاٹ دار
 درخت کی طرح السانی زندگی کے جملہ اطراف حتیٰ کہ اس کے بعید ترین گوشوں
 (REMOTE CORNERS) تک پر محیط ہو جاتا ہے، اسی طرح تو اسی بالحق کے بھی
 مختلف مدارج اور مراتب ہیں۔ اس کی ابتدائی اولیٰ میں صورت تو اسی بالرحمة کی ہے
 جس کے مواقع ہر انسان کو ہر وقت ملتے ہیں اور جس کی صلاحیت سے بھی شاذ ہی کوئی
 انسان محروم رکھا گیا ہے۔ اس سے بلند تر مرتبے میں تو اسی بالحق، دعوت الی اللہ، اور امر
 بالمعروف و نہی عن المنکر کی صورت اختیار کرتا ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہی تو اسی
 بالحق کا شجرہ طیبہ شہادت حق، اعلیٰ نے کلمۃ اللہ اور قامت دین کی سعی و جہد کے برگ و بار
 لاتا ہے جن کا ”ذروة سنام“ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ صبر ان تمام مراحل میں انسان کا سب
 سے بڑا سہارا ہے اور تو اسی بالحق کے اعلیٰ مدارج میں تو اس کو ایک اجتماعیت میں سمو کر
 تو اسی بالصبر کی شکل دینے کے سوا کوئی چارہ کار رہتا ہی نہیں!
 ایمان عمل صالح، تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر کے ان تمام مدارج تک ہر انسان کا
 پہنچنا یقیناً محال ہے۔

لیکن اگر کسی انسان کی شخصیت کو کوئی اخلاقی یا روحانی بیماری
 گھن کی طرح کھانہ چکی ہو تو لازم ہے کہ ایمان کا تخم
 جب اس کی کشتِ قلب میں جم کر پھوٹے تو اس سے

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم وَلَا يَخْشَى عَلَىٰ طَعَامِ الْمَشْكِينِ کا ذکر ہمیشہ انسان کی اخلاقی بستی کی
 انتہائی علامت (SYMBOL) کے طور پر کرتا ہے۔

عمل صالح اور توأسی بالحق کی متناسب اور متوازن شاخیں نمودار ہوں۔

ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی جو ایمان پات کے بھی مبادی تک ہی رسائی رکھتا ہو اور شریعت کے موٹے موٹے احکام پر عمل پیرا ہو، اگر صرف توأسی بالمرحمۃ ہی تک پہنچ پاتے تو یقیناً کوئی غلط بات نہیں، لیکن اگر صورت یہ ہو جائے کہ ایمان بالغیب کو ایمان شہودی بنانے کے لیے تو ریاضتوں اور مجاہدوں پر ایڑی چوٹی کا زور صرف ہو رہا ہو، اور عبادات میں لغو اہل کی کثرت کے ساتھ مستحبات تک کا اہتمام باریک بینی اور چھان چٹک کے ساتھ ہو رہا ہو لیکن توأسی بالحق تو سرے سے ہی نہ ہو یا ہو بھی تو محض و غلط نصیحت کی مدد تک تو یقیناً ایک غلط صورت حال ہے۔ اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی خبر دے کر جس کی طاعت و عبادت کا یہ حال تھا کہ فرشتوں نے خدا کے حضور اس کے بارے میں گواہی دی کہ اِنَّهُ لَعَفِصٌ حَلْفَةُ عَيْنٍ (اس نے تو پاک جھکتے جتنا وقت بھی کبھی تیری نافرمانی اور معصیت میں بسر نہیں کیا، لیکن جس کے اس جرم عظیم نے کہ فَنَاقَ وَجْهَهُ لَعْنَتُهُمْ سَاعَةً قَطًّا (یعنی اللہ کے معاملے میں اس کی بے غیرتی اور بے حیثی کا یہ عالم رہا کہ اس کے صدور کو پاال ہوتے دیکھ کر کبھی اس کے چہرے کا رنگ شدت غیرت سے متغیر نہ ہوا) اس کو عذاب الہی کا اولین مستحق بنا دیا۔ اس معاملے کی ایک انتہائی (EXTREME) صورت ہمارے سامنے دکھ دی ہے۔

پھر اسی طرح یہ صورت حال بھی یقیناً غلط ہی نہیں انتہائی مہلک ہے کہ توأسی بالحق کے تو بلند ترین درجات پر فائز ہونے کی سعی کی جائے اور بزمِ غزلیش اعلیٰ کے کلمۃ اللہ اقامت دین الہی اور قیام نظام اسلامی کی جدوجہد کی جائے لیکن عبادات میں محض فرائض کی ادائیگی

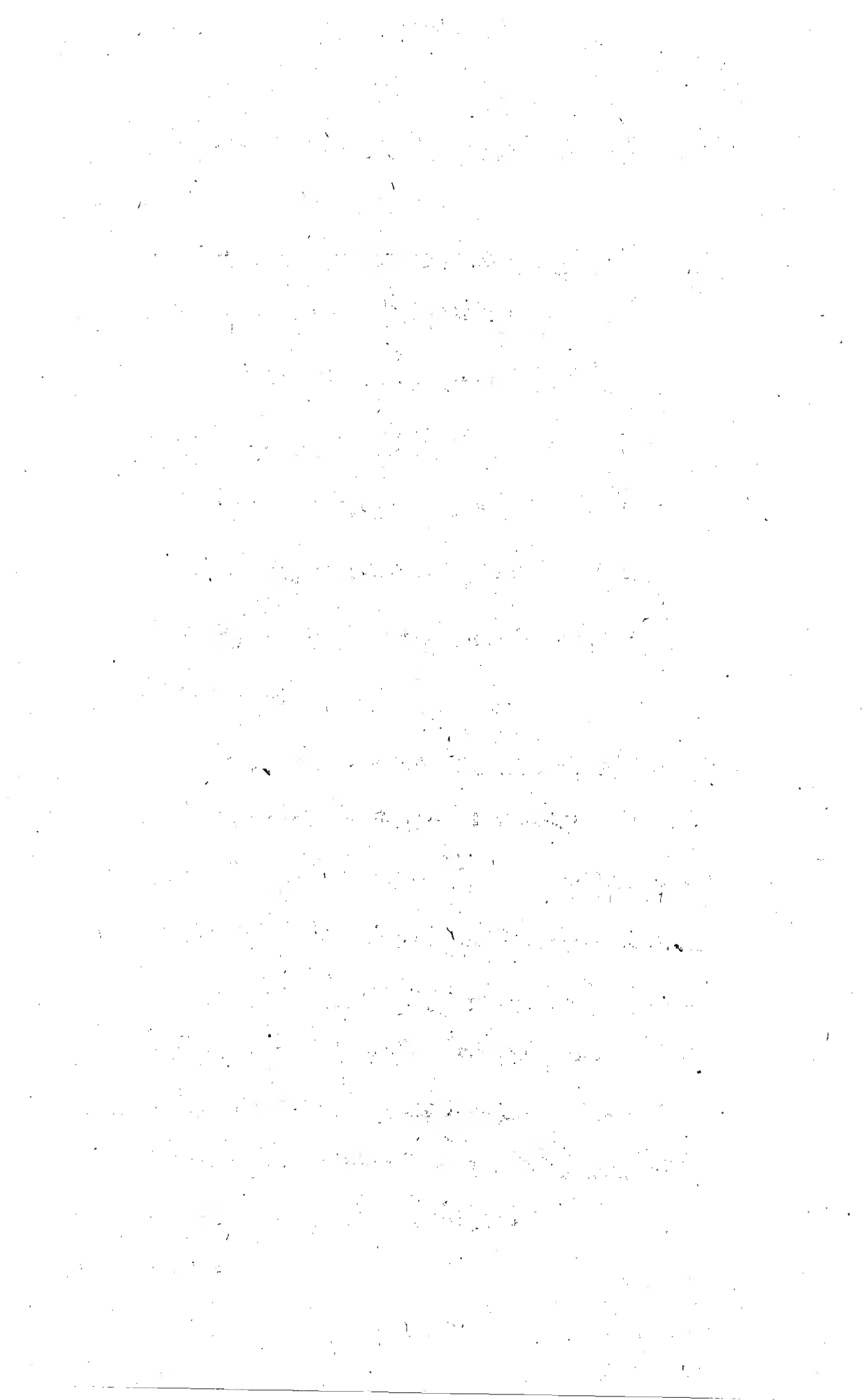
ہوا اور وہ بھی مارے باندھے سے! اور ایمان کے باب میں صرف چند کلامی نظریات پر اکتفا کر لی جائے!

ان دو انتہائی صورتوں (EXTREMES) کے درمیان اور بھی عینی غیر متوازن صورتیں پائی جاتیں سب کی سب غلط ہیں مہلک امراض کی علامات!

سورۃ العصر انسان کیلئے نجات کی جس واحد راہ کی نشاندہی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی صلاحیت اور وسعت و ہمت کے مطابق ایمان کی گہرائیوں تک رسانی کی کوشش کرے اور جتنا جتنا اس کی تلاوت اور چاشنی سے حصہ حاصل کرتا جائے، اسی قدر عمل صالح، تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر پر عمل پیرا ہوتا چلا جائے۔

یہ مسئلہ کہ مختلف انسانوں کی صلاحیت اور وسعت کا تعین کس طرح ہوتا اگرچہ اکثر لوگوں کو شیطان نے دین میں ان کی بے عملی کے لیے یہی عذر سمجھا رکھا ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت اور قابلیت موجود نہیں، لیکن اس کا سیدھا سا پیمانہ جو ہر شخص کے ساتھ ہر دم موجود ہے، یہ ہے کہ دنیا میں اس کی صلاحیت اور قابلیت کا ظہور کس درجے میں ہو رہا ہے۔ ایک ایسا باتس مکین شخص جس کی ہمت دنیا کی دوز میں بھی جواب دے چکی ہو اگر دین میں عذر پیش کرے تو یقیناً اس کا عذر قابل قبول ہے لیکن ایسے لوگ جو دنیا کے سارے کاروبار میں دن و گنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہوں اگر دین کے معاملے میں عدم صلاحیت اور فقدان قابلیت کے عذر پیش کریں تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ عذر کسی درجے میں بھی لائق اعتنا نہیں۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَئِن لَّمْ يَراهُ ۖ لَآ يَرْجِعْ ۚ

راہِ نجات

سورۃ القصص کی روشنی میں

ایک تقریر

جو ۱۵ فروری ۱۹۷۳ء کو ایچ پی سن کالج لاہور کے پرنسپل
صاحب کی دعوت پر، کالج کے اساتذہ اور سینئر طلبہ
کے ایک اجتماع میں پرنسپل صاحب کی زیرِ صدارت
کی گئی۔

— از —

ڈاکٹر اسرار احمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ سنو، تلاوت سورۃ العصر اور دعا کے بعد:

محترم پرنسپل صاحب! اساتذہ کرام! اور عزیز طلبہ!

سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے فضل و کرم سے ایسی سبیل پیدا فرمادی کہ آج پاکستان کی اس بلند پایہ درس گاہ میں مطالعہ قرآن حکیم کی ہفت روزہ نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگرچہ ظاہری اسباب و وسائل کا بالکل انکار تو نہیں کیا جاسکتا لیکن اصلاً سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی محنت تدبیر سے ہوتا ہے۔ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤی اَمْرِہٖ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ

اس کے بعد میں پرنسپل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں حاضر ہو کر اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا اور اساتذہ اور طلبہ میں سے بھی ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اجتماع کے اہتمام میں بھرپور حصہ لیا ہے۔

جہاں تک مطالعہ قرآن حکیم کی اہمیت کا تعلق ہے اس کے بارے میں آج میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ان شاء اللہ العزیز اس کے مواقع بعد میں ملتے ہی رہیں گے، بلکہ خدا نے چاہا تو ایک نشست خاص اس موضوع کے لیے وقف ہوگی۔

آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ سورۃ العصر کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس انتخاب کے بہت سے اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ہاں دنیاویات کے نصاب میں ایک سلسلہ کتب شامل ہے جس کا نام ہے "THE RIGHT PATH" چونکہ سورۃ العصر کا بنیادی مضمون بھی یہی ہے، لہذا میں نے سوچا کہ مطالعہ قرآن حکیم کے سلسلے کا آغاز اسی سورۃ مبارکہ سے کیا جائے۔

سورۃ العصر کے بارے میں چار بنیادی باتیں

- ۱- سب سے پہلے اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں چار بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیجئے:
ایک یہ کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ہے۔
گویا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی۔
- ۲- دوسرے یہ کہ یہ قرآن مجید کی محض ترین سورتوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ یہ کل تین آیات پر مشتمل ہے اور ان میں سے بھی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے یعنی 'والعصر' تیسرے یہ کہ اپنے مضمون اور مفہوم و معنی کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی جامع ترین سورۃ ہے اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے (مَدِّی لِّلنَّاسِ) یعنی انسان کو کامیابی اور فوز و فلاح کا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ انسان نجات (SALVATION) کو حاصل کر سکے اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نجات کی جس راہ کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ نہایت اختصار لیکن حد درجہ جامعیت کے ساتھ اس چھوٹی سی سورۃ میں بیان ہو گئی ہے۔ اس اعتبار سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا قرآن مجید ایک درخت کی مانند ہے اور یہ چھوٹی سی سورۃ اُس کا بیج ہے اور جس طرح ایک بیج میں پورا درخت پنہاں ہوتا ہے، اسی طرح سورۃ العصر میں پورا قرآن حکیم موجود ہے۔
- یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان میں سے دو حضرات کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ جدا ہونے سے قبل ایک دوسرے کو سورۃ العصر ضرور سنایا کرتے تھے۔ اور یہی سبب ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورۃ پر غور کریں تو یہ اُن کی ہدایت کے لیے کافی ہے بلکہ ان کا یہ قول

بھی نقل کیا گیا ہے کہ اگر قرآن مجید میں اس سورۃ کے سوا اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہی ایک سورۃ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔

۴۔ چوتھے یہ کہ اس سورۃ کے الفاظ بہت سادہ اور آسان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان میں اس کے ادب کے شاہکار وہ ادب پارے قرار دیئے جاتے ہیں جن میں مضامین اور معانی تو بہت اعلیٰ اور بلند پایہ ہوں لیکن الفاظ نہایت آسان اور عام فہم ہوں۔ ایسے ہی ادب پاروں کو ”سہل متنع“ قرار دیا جاتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اقل تو پورا قرآن مجید ہی عربی زبان کا اعلیٰ ترین ادبی شاہکار ہے اور نکل کا نکل ہی سہل متنع ہے، لیکن اس میں بھی خاص طور پر یہ سعۃ مبارکہ تو سہل متنع کی اعلیٰ ترین مثال ہے جس میں مضامین کے اعتبار سے تو گویا دریا کو کوڑے میں بند کر دیا گیا ہے لیکن فقیل اور جاری بھر کم لفظ ایک بھی استعمال نہیں ہوا۔

یہاں تک کہ ایک عام اردو دان شخص کے لیے بھی اس میں کوئی لفظ نہ ٹلنا نوس ہے۔ مثلاً اس کا پہلا لفظ ”والعصر“ ہے اور عصر کا لفظ ہماری عام بول چال میں استعمال ہوتا ہے جیسے عصر حاضر، عصر لوگ وغیرہ۔ اسی طرح انسان کا لفظ تو گویا ہے ہی اردو کا۔ پھر خسر کو دیکھیے تو خسارہ، خسران وغیرہ الفاظ کا ہم عام استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایمان، نکل صالح، حق اور صبر بھی بول محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہماری ہی زبان کے الفاظ ہوں۔ بعض حروف جیسے اِنْ لَمْ یَنْزِلْ اور اِلَّا کے علاوہ صرف ایک لفظ یعنی تَوَلَّوْا فَرَّانًا نوس ہے لیکن اس کا بھی مصدر یعنی وصیت ہماری بول چال میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔

فہم قرآن کے دو درجے

اس سورۃ مبارکہ کا مفہوم بیان کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی بات

آپ کو بتادوں اور وہ یہ کہ فہم قرآن کے بہت سے مراتب ہیں جن میں سے اولین یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی سورۃ یا آیت میں جو اصل سبق (LESSON) پنہاں ہو اسے اخذ کر لیا جائے اور اس سے بنیادی رہنمائی (BASIC GUIDANCE) حاصل کر لی جائے۔ اسے خود قرآن مجید نے تذکرہ القرآن کا نام دیا ہے اور اس اعتبار سے قرآن مجید نہایت آسان کتاب ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید پر غور و فکر کی بلند ترین سطح وہ ہے جسے قرآن مجید نے تدبیر قرآن قرار دیا ہے یعنی یہ کہ ہر لفظ کی گہرائی میں اتر کر اس کے معانی پر غور کیا جائے اور قرآن کے فلسفہ و حکمت کو اخذ کیا جائے۔ اس پہلو سے قرآن حکیم مشکل ترین کتاب ہے اور اس کے معانی کی تہ تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔

آج کی اس مجلس میں میں سورۃ العصر کا مفہوم مقدم الذکر اعتبار سے قدرے تفصیل سے بیان کروں گا، تاکہ اس سورۃ مبارکہ کی بنیادی تعلیم اور اس کی اصل رہنمائی پوری طرح واضح ہو جائے اور پھر کچھ مختصر اشارات متوفر الذکر طریق پر بھی کروں گا تاکہ سوچنے سمجھنے والوں کو مزید غور و فکر کے لیے رہنمائی حاصل ہو جائے۔

(۲)

ترجمہ

اس سورۃ مبارکہ کا سادہ ترین الفاظ میں ترجمہ یہ ہے:

زمانے کی قسم ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے اُن کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور باہم ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔

عبارت کا تجزیہ (ANALYSIS)

ذرا غور کیجئے تو صاف نظر آجائے گا کہ اگرچہ اس سورۃ مبارکہ میں آیات تین ہیں، لیکن ان تینوں کے کل مجملہ ایک ہی بنتا ہے۔ پہلی آیت ایک قسم پر مشتمل ہے۔ دوسری میں ایک قاعدہ کلیہ (GENERAL RULE) بیان ہوا ہے۔ اور تیسری میں اس قاعدہ کلیہ سے ایک استثناء (EXCEPTION) کا بیان ہے۔ اور چوتھی آیتیں بل کر ایک سادہ سی بات (SIMPLE STATEMENT) کی صورت اختیار کر رہی ہیں۔

اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سادہ سے فقرے کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے ذرا سے غور و فکر اور سوچ بچار سے چار نتائج اخذ کریں جو گویا کہ اس سورۃ مبارکہ کا حاصل حاصل اور بنیادی سبق (LESSON) ہیں۔

کامیابی اور ناکامی کا معیار

سب سے نمایاں اور سب سے اہم حقیقت جو بالکل ظاہر و باہر ہے اور گویا اس جام حقیقت نما سے خود بخود چمکی پڑ رہی ہے یہ ہے کہ اس سورۃ میں انسان کی اصل کامیابی اور ناکامی اور اس کے حقیقی نفع و نقصان کا معیار پیش کیا گیا ہے۔

اس حقیقت کو آپ سب اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ ہر انسان اپنے سامنے کامیابی اور ناکامی اور نفع و نقصان کا کوئی نہ کوئی معیار ضرور رکھتا ہے اور اس کی ساری عملی جدوجہد اور دنیا کی زندگی میں اس کی تمام محنت و مشقت کا رخ اس معیار ہی سے متعین ہوتا ہے۔ جو لوگ عقلی اعتبار سے بلوغ اور پختگی کو پہنچ چکے ہیں ان میں سے گونا گویا کوئی ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی متعین نصب العین (GOAL) اور سطح نظر (IDEAL) نہ ہو، جو اچھوٹے بچوں خصوصاً ان میں سے جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی کوئی نہ کوئی معیار مطلوب

ضرور ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ اپنی محنت اور جہد و جہد کو مرکوز (CONCENTRATE) کر دیتے ہیں۔

ہم اگر ذرا وقت نظر سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں بلکہ خود اپنے دل و دماغ میں جھانک کر دیکھیں تو صاف نظر آجائے گا کہ اس دور میں کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار یا تورقہ پیسہ، مل و دولت اور زمین و جائیداد ہے یا حیثیت و جاہت، اقتدار اور دنیوی دبدبہ و جاہ و جلال اور عزت و شہرت اور نام و نمود، پختہ پنچہ اقامہ اللہ سب لوگ ان ہی چیزوں کی طلب میں لگے ہوئے ہیں اور ان ہی کے لیے انہوں نے اپنی ساری سعی و جہد اور محنت اور شقت کو صرف کر دیا ہے۔ اکثر طلبہ کے ذہنوں میں بھی یا تو کسی ایسے فن کی تحصیل ہے جس سے خوب دولت کمائی جاسکے یا پھر کسی حیثیت و وجاہت والی پوزیشن کا حصول ہے اور ان چیزوں کو حاصل کر لینا ہی ان کے نزدیک کامیابی ہے اور حاصل نہ کر سکا ناکامی۔

سورۃ العصر سے عظیم حقیقت سامنے آتی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی یہ کہ انسان کی کامیابی کا معیار نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ حیثیت و وجاہت، نہ جاہ و جلال ہے، نہ نام و نمود، بلکہ اس کی پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے عمل صالح، تیسری شرط ہے توامی باحق اور چوتھی شرط ہے توامی بالصبر۔ گویا ہر وہ انسان جس میں یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں ایک ناکام، نامراد اور خائب و خاسر انسان ہے چاہے وہ کھڑی ہی نہیں کر ڈرتی ہو بلکہ قارون کی سی دولت اسے حاصل ہو جائے اور چاہے کتنا ہی صاحب حیثیت و وجاہت کیوں نہ ہو اور فرعون و فرود کی سی بادشاہی ہی کیوں نہ حاصل کر لے۔ اور اس کے برعکس ہر وہ شخص کامیاب اور نامراد اور فائز المرام ہے جس میں چاروں چیزیں موجود ہوں، چاہے اس کے پاس مال و دولت دنیوی ہرے سے موجود نہ ہو بلکہ اسے فاقوں سے سابقہ ہو اور چاہے وہ جائیداد اور متاع و اسباب دنیوی سے کتنا ہی تہی دست کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے پاس سر چھپانے تک کو جگہ نہ ہو اور چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی

(CONVERSELY)

غیر معروف اور گمنام کیوں نہ ہو یہاں تک کہ کوئی اسے پوچھتا تک نہ ہو۔

غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس حقیقت کو سرسری طور پر مان لینا جس قدر آسان ہے اس پر دل کا ٹھک جانا اسی قدر مشکل ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہم اس کے ظواہر سے لازماً متاثر ہوتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آرام و آسائش اور عزت و شہرت روپے پیسے اور اسباب و وسائل ہی سے وابستہ ہے تو ہم بے اختیار ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی قبول جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز اور کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ گویا اس دنیا کی زندگی میں ہمارے دینے اور پرزگھل کی درستی کا تمام تر انحصار اسی بات پر ہے کہ ہمارا کامیابی اور ناکامی اور نفع و نقصان کا معیار بدل جائے چنانچہ یہی اس سورۃ مبارکہ کا اہل سبق (LESSON) ۴۔

آپ خود غور کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر وہ سادہ سی حقیقت جو اس عظیم سورۃ میں بیان ہوتی ہے ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور وہ سادہ سا موجد جس پر یہ سورۃ مشتمل ہے ہماری لوح قلب پر کندہ ہو جائے تو ہمارے نقطہ نظر میں کیا عظیم انقلاب برپا ہو جائیگا، ہماری اقدار (VALUES) کتنی بدل جائیں گی اور ہماری زندگی میں ہمارا رویہ (ATTITUDE) کتنی تبدیل ہو جائے گا۔ جو چیز پہلے اہم ترین نظر آتی تھی اب انتہائی حقیر نظر آئے گی اور جو پہلے بالکل غیرواقع نظر آتی تھی اب انتہائی اہم محسوس ہوگی۔

واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں جو عظیم انقلاب برپا ہوا اس کی تہ میں نقطہ نظر کی یہی تبدیلی کا فرما تھی اور نقطہ نظر کی اسی تبدیلی کا کرشمہ تھا کہ انہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے معاملے میں دنیا و مافیہا بالکل حقیر نظر آتے تھے حتیٰ کہ انہیں زندگی کی نسبت موت زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔

الغرض، اس سورۃ مبارکہ کا اہل سبق یہی ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس کا خوب مراقبہ کرے اور اسے اچھی طرح ذہن نشین بھی کرے اور جاگزین قلب بھی۔

نجات کی کم از کم شرائط اور اس کے ناگزیر لوازم

دوسرا بنیادی نتیجہ جو اس جملے کی ترکیب (CONSTRUCTION) سے خود بخود حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ اس سورۃ میں نجات کی کم از کم شرائط بیان ہو رہی ہیں اور اس کے ناگزیر لوازم کا ذکر ہے، نہ کہ کامیابی کی بلند ترین منازل یا غور و خجّ کے اعلیٰ مراتب کا۔ گویا یہ نجات (SALVATION) کے کم از کم (MINIMUM) تقاضوں کا بیان ہے اور ان سے کم پر نجات کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ سادہ لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہاں کامیابی کی فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ صرف آخر درجہ میں پاس ہونے کی شرح (MERE PASS PERCENTAGE) کا بیان ہو رہا ہے۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا نتیجہ بھی علی اعتبار سے نہایت اہم ہے اور اسی کو فراموش کر دینے کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں شدید اخلاقی و عملی انحطاط پیدا ہوا۔ اس لیے کہ فطری طور پر انسان میں محنت و مشقت اور ایثار و قربانی کا مادہ کامیابی کے کم از کم معیار کی نسبت اور تناسب ہی سے پیدا ہوتا ہے اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو خصوصاً دینی معاملات میں اعلیٰ مراتب اور بلند مقامات کے لیے کوشاں ہوں۔ اس کے برعکس عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے نجات کے کم از کم لوازم کو پورا کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں نجات کے کم از کم تقاضوں کو نہایت سادہ الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنی اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق ان کو پورا کرنے پر کمر بستہ ہو سکیں۔

چاروں شرطیں لازمی ہیں

تیسرا نتیجہ جو اسی دوسرے نتیجہ کی فرع (COROLLARY) ہے یہ ہے کہ نجات

کے لیے ایمان، عمل صالح، توہی باحق، توہی بالصبر چاروں لازم ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے اس میں کوئی حرف بھی ضرورت سے زائد اور محض ردیف و قافیہ کی ضرورت کے تحت یا غیر ضروری مبالغہ آمیزی کے لیے نہیں ہے اور جب یہاں خسارے اور ناکامی سے نجات کی شرائط کے ضمن میں چار چیزوں کا بیان ہوا ہے تو یقیناً وہ چاروں ہی چیزیں لازمی ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کر دیا جائے تو انسان کی نجات کی ذمہ داری قرآن حکیم پر نہیں رہے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی بیمار معالج کسی مریض کو چار ادویات پر مشتمل نسخہ لکھ کر دے اور مریض اپنی مرضی سے اس میں سے کسی ایک دو کو کم کر دے تو اب اس نسخہ کی ذمہ داری اس معالج پر نہیں ہوگی بلکہ خود اس مریض پر ہوگی۔

اس حقیقت پر زور دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے ذہنوں میں یہ غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ ہر طرح کی نجات لازمی ہے گویا نجات کے لیے صرف ایمان اور اس کا بھی محض زبانی اقرار کافی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کچھ عمل بھی کر لے تو یہ اضافی نیکی ہے اور اس سے اس کے درجات بلند ہو جائیں گے ورنہ محض نجات کے لیے عمل ضروری نہیں ہے۔ بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی آپ کو ملے گی جو ایمان کے ساتھ تھوڑے بہت عمل کو بھی کسی درجے میں نجات کے لیے ضروری سمجھتے ہوں۔ یہ تھوڑی تعداد بھی تو اسی باحق اور حق کی دعوت و اشاعت کو تو ہرگز ہر شخص کے لیے لازم نہیں سمجھتی اور یہ خیال بالکل یقینی مبالغہ کر دانا جاتا ہے کہ حق کی تبلیغ و تلقین تو ہر ایک مخصوص گروہ ہی کا کام ہے۔ باقی لوگوں کے لیے نہ صرف یہ کہ دعوت و تبلیغ لازمی نہیں ہے بلکہ مناسب بھی نہیں ہے اس خاص گروہ نے بھی بالعموم کامل اور مکمل حق کی تبلیغ سے ابتلا و آزمائش کو دعوت دینے کی عزیمت کی راہ کو چھوڑ کر زیادہ تر رخصتوں پر اپنے عمل کا دار و مدار رکھ دیا ہے، اور اس طرح پوری اُمت پر بے عملی، جمود، تعطل اور عمل سے گریز اور فرار کی ذہنیت کا تسلط ہو گیا ہے اور اس صورت حال

میں کوئی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ نجات کے لیے عمل صالح بھی ناگزیر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حق کا اقرار و اعلان اور اس کی دعوت شہادت بھی لازمی ہے اور اس راہ میں جو مصیبت یا تکلیف آئے اس پر ثابت قدم رہنا بھی سچا نچہ یہی وہ عظیم حقیقت ہے جو اس انتہائی مختصر مگر نہایت جامع سورۃ میں بیان ہوئی ہے۔

ان چاروں چیزوں کے مابین جو عقلی اور منطقی ربط ہے اسے بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ کسی انسان کا صاحب سیرت و کردار قرار پانا اس پر منحصر ہے کہ وہ ہر معاملہ میں اولاً یہ دیکھے کہ صحیح بات کیا ہے۔ پھر جس بات کی صحت پر اس کے دل و دماغ گواہی دے دیں اس کو عملاً اختیار کرے اور نہ صرف خود اختیار کرے بلکہ اس کا اقرار و اعتراف اور اعلان عام بھی کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو ماننے اور قبول کرنے کی دعوت دے اور پھر اگر اس راہ میں کوئی دشمن یا اٹھارہ قربانی اور سرفروشی و جانفشانی کا مرحلہ آجائے تو پامردی و استقلال کا ثبوت دے اور پیٹھ دکھا کر بھاگ نہ جائے کسی شریف اور صاحب کردار انسان کے لیے ان مراحل میں سے کسی میں بھی کوئی دوسری روش اختیار کرنا ممکن نہیں بصورت دیگر وہ ایک بودا، تھوڑا اور کمزور سیرت و کردار کا حامل انسان قرار پائے گا، نہ کہ ایک شریف اور صاحب کردار انسان چنانچہ یہی عقلی ربط اور منطقی ترتیب (LOGICAL SEQUENCE) ہے ایمان، عمل صالح، توہمی بصوت اور توہمی بالصبر میں۔ اور کسی بھی صاحب کردار انسان کے لیے ان میں سے کسی ایک سے بھی کتنا ناممکن نہیں۔

زورِ کلام اور انتہائی تاکید و توشیح

چوتھا اور آخری نتیجہ جو اس مختصر سی سورۃ کی عبارت کے تجزیے سے حاصل ہوا ہے یہ ہے کہ مذکورہ بالا تینوں نتائج سرسری نہیں بلکہ انتہائی متوکد اور مؤثق ہیں اور اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس لیے کہ اول تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے

اور اللہ کی فرمائی ہوئی بات اپنی صداقت اور حقانیت پر خود آپ ہی دلیلِ کامل ہے: وَمَنْ
 اَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا ۚ اور اپنے قوال پر خدا سوزنا، سچا اور کہہ رہا ہے، لکھو،
 ہیں اور اس طرح غالب مرحوم کے اس شعر سے بھی لطف اندوز ہوں کہ

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھئے!

جو لفظ کہ غالب کے شاعر میں آئے

اور اس کے اس مصرعے کی بھی داد دیں کہ

زیرِ ہر لفظ غالب چیدہ ام میخاں

اس لیے کہ غالب نے اپنے کلام کے بارے میں تو یہ باتیں بس شاعرانہ تعلی ہی میں کہہ

دی ہیں لیکن قرآن حکیم واقعہً اِن کا مصداقِ کامل ہے۔

”والعصر“ کا حقیقی مفہوم

سب سے پہلے لفظ ”والعصر“ کو سمجھیں جس کا سادہ سا ترجمہ ہم ”زمانے کی قسم“ کراتے ہیں۔

”عصر“ کا اصل مفہوم صرف زمانہ نہیں بلکہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ ہے عربی

میں عصر اور دہر کے دو الفاظ بہت جامع ہیں اور ان دونوں میں صرف زمان (TIME)

نہیں بلکہ زمان اور مکان کے مرکب (TIME & SPACE COMPLEX) کی جانب اشارہ ہے۔

اور جن آفاق سے قرآن مجید میں ”العصر“ اور ”الدہر“ دونوں ہی ناموں کی صورتیں موجود ہیں۔

ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دہر میں مرکب زمان و مکان کی وسعت کا لحاظ ہے یا جدید

فلسفے کی اصطلاح میں یوں کہیں کہ زمان مطلق (ABSOLUTE TIME OR PURE DURATION)

مراد ہے، جبکہ لفظ عصر میں زمانہ کا مراد اور اس کی تیز روی کی جانب اشارہ ہے۔ گویا فلسفیانہ

اصطلاح میں زمان جاری یا زمان مسلسل (SERIAL TIME) مراد ہے۔

”والعصر“ میں صرف واو حرف جار ہے اور اس کا معنا قسم کا ہوتا ہے تو قسم سے اصل

مراد شہادت اور گواہی ہے۔

گویا لفظ ”والعصر“ کا حقیقی مفہوم یہ ہوا کہ ”تیزی سے گزرنے والا زمانہ شاہد ہے

اور گواہی دے رہا ہے!“

خسران کا وسیع مفہوم

اسی طرح دوسری آیت کا سادہ ترجمہ بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ پوری نوع انسانی گناہ

اور خسارے میں ہے۔ لیکن اس سے بھی اصل مفہوم ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ خسران قرآنی

اصطلاح میں صرف دو چار ہزار یا دو چار لاکھ کے گناہوں کو نہیں بلکہ کامل تباہی اور بربادی

کو کہتے ہیں۔ چنانچہ کامیابی اور بامرادی کے لیے تو قرآن حکیم میں متعدد الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے فوز و فلاح اور رشد و سعادت، لیکن ان سب کی کامل ضد (ANTONYM) کی حیثیت سے ایک ہی جامع لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے خسران۔ گویا دوسری آیت کا اصل مفہوم یہ ہوا کہ ”پوری نزع انسانی تباہی اور ہلاکت و بربادی سے دوچار ہونے والی ہے“ اس عظیم آیت میں جو اہم حقیقت بیان ہوئی ہے اور نزع انسانی کے جس المیے (HUMAN TRAGEDY) کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اس کا صحیح فہم و ادراک دو مرتبوں (STAGES) میں ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ہر انسان اس دنیا کی زندگی میں شدید قسم کی محنت و مشقت سے دوچار ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنی اور اپنے لواحقین (DEPENDENTS) کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے کے لیے صبح سے شام تک مگر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی بنیادی ضرورتیں (BASIC NECESSITIES) تک پوری نہیں ہوتیں چنانچہ انسانی آبادی کی ایک عظیم اکثریت غذا، لباس، مکان، تعلیم اور علاج معالجہ جیسی بنیادی چیزوں تک سے مناسب حد تک بہرہ اندوز نہیں ہے۔ جو لوگ نسبتاً خوشحال ہیں، انہیں بھی بہر حال محنت اور مشقت کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

اس حد تک تو پھر بھی انسان زیادہ سے زیادہ ایک بار بربادی کے جانور سے مشابہہ ہے لیکن اس کا مزید المیہ یہ ہے کہ اس میں احساسات بھی بے پناہ موجود ہیں، لہذا اسے ان مشقتوں پر ستر ادا لے شمار قسم کے صدمات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے کبھی اولاد کی محبت اسے ملاتی ہے تو کبھی اعزہ و اقارب کے دکھ اسے بانٹنے پڑتے ہیں، کبھی یہ کسی عزیز کی بیماری کا غم سہرا ہوتا ہے تو کبھی کسی محبت یا محبوب کی موت کا صدمہ بڑا اشت کرنا ہے الغرض اس کے لیے صرف محنت و مشقت ہی ضروری نہیں بلکہ دنیا کا کچھ عالم بھی لازمی ہیں بقول غالبؔ

قیدِ حیات و بندِ غمِ اصل میں دو نعل ایک ہیں
موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ حیاتِ انسانی میں اسی درد اور دکھ اور رنج و الم کے شائدے سے مہمانِ گوشت بدھ اس درجہ دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے عین جوانی کے عالم میں نوجوان بیوی اور محضوم بیٹے کو سوتے چھوڑ کر جنگل میں جادوئی رائی مٹی۔

خوشحال اور دولت مند لوگوں کے بارے میں عوام کو اکثر یہ مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ شاید انہیں کوئی دکھ نہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس نوع کے نفسیاتی کرب (PSYCHIC AGONY) سے ان کی اکثریت دوچار ہوتی ہے اس کا اندازہ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہیں بے شمار قسم کے تضاداتِ ذہنی (CONFLICTS) اور مالیوسیوں (FRUSTRATIONS) کا سامنا رہتا ہے اور اکثر وہ بیشتر امراضِ دماغی (MENTAL DISEASES) کا شکار اسی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔

یہ درہل انسانی ایسے کا پہلا درجہ ہے اور اسی کا ذکر قرآن حکیم کے میسویں پارے میں سورۃ البلد کی اس آیت میں نہایت فصاحت و بلاغت سے ہوا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے! اس پرستزادیہ ہے کہ اس کا المیہ دنیا کی زندگی ہی میں ختم نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد اس کا اصل اور سخت تر مرحلہ شروع ہوتا ہے گویا بقول شاعر۔

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائینگے مگر کسے بھی چین نہ پایا تو کہہ جاتیں گے انسانی رنجیدی یعنی المیے کا نقطہ عروج (CLIMAX) یہ ہے کہ دنیا کی ساری محنتیں اور مشقتیں جھیل کر اور ساری کلفتیں سہہ کر اچانک اسے اپنے خالق و مالک کے سامنے ٹھاسے کے لیے بھی پیش ہونا پڑے گا، جہاں اسے اپنی زندگی بھر کے اعمال و افعال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہی نقشہ ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں کھینچا گیا ہے یَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمَلَأَ قَبْلَكَ مِنْ شِقَاقٍ ۚ اے انسان تجھے مشقتیں پہنچے کھینچتے کھینچتے

بہر حال اپنے رستہ کی خدمت میں، عام فہم انسان کی محنت و محنت اور سچ و آلم سے بھرپور زندگی
 بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اور قوموں کے عروج و زوال کے تمام واقعات کا
 بھی وہ چشم دید گواہ ہے اور حیاتِ اخروی میں انسانی ٹریجڈی کا نقطہ عروج بھی گویا اس کے
 بالکل سامنے موجود ہے۔ اس طرح اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفِيْ خُسْرٍ کاسب سے بڑا شاہد
 گویا زمانہ ہی ہے!

اس حقیقت ثابتہ پر ایک تنبیہ اور انداز کا مزید رنگ ہے جو لفظ والعصر کے
 استعمال سے پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ انسان کی ہلاکت اور تباہی اور خسران حقیقی کا ال سبب
 یہ ہے کہ اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ماحول اور اپنے فوری مسائل و معاللات

میں الجھ کر گویا گشددگی کی سی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ بقول علامہ اقبال مرحومؒ
 کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے!
 مومن کی یہ پہچان کہ گم اُس میں آفاق
 وَالْعَصْرُ كَالْفُظِّ الْإِنْسَانِ كَوَجْهِ جَوْثَرٍ كَرَفَلَتْ سَبْعٌ بَدَارُكَرْتَا هُجْرًا غَافِلُ الْإِنْسَانِ تَهْرًا
 اصل سرمایہ وہ وقت ہے جو تیزی سے گزرا جا رہا ہے اور تیری اصل پونجی یہ مہلتِ عمر ہے
 جو سرعت سے ختم ہو رہی ہے اور اگر تو نے اس میں اپنی شخصیت کی تعمیر نہ کر لی یا بقول
 علامہ اقبال اپنی خودی کو بلند نہ کر لیا تو پھر ابدی ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہونا پڑے گا
 گویا بقول شاعرؒ

غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی
 گردوں نے گھڑی عمر کی اک اور گھٹادی

ایمان کا اصل مفہوم

اس سُمرانِ عظیم اور تباہی اور بربادی سے نجات کی شرطِ اول ایمان ہے۔ ایمان کا
 لفظ اَمَن سے بنا ہے اور اس کے لفظی معنی ہیں کسی کو امن دینا اور سکون بخشنا۔ لیکن اصطلاحی
 معنی میں اَلْإِيمَانُ یا اُیْمَانُ کے صلوات (PREPOSITIONS) کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے
 اَمَنْ لَهُ یا اَمَنْ بِهِ اور اس صورت میں اس کے لفظی معنی تصدیق اور یقین و اعتماد
 کے بن جاتے ہیں۔

ایمان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس حقیقت پر
 غور کریں کہ ہر وہ انسان جو عقل اور شعور کی پختگی کو پہنچ جائے لازماً یہ سوچتا ہے کہ میں کون
 ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کائنات کیا ہے اور اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے اور خود
 میرے سفرِ زندگی کی آخری منزل کون سی ہے۔ جن لوگوں نے فلسفہ کا کچھ بھی مطالعہ کیا ہے

وہ جانتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ کے دوران میں تمام سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ان ہی سوالات پر غور و فکر کرتے رہے ہیں اور ان ہی کا اطمینان بخش جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس کے بغیر انسان بالکل اندھیرے میں ہے کہ نہ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہے نہ کائنات کی حقیقت پر مطلع۔ اور نہ اپنے آغاز و انجام کی خبر اسے حاصل ہے نہ کائنات کی ابتدا و انتہا کا علم، گویا بقول شاعر۔

نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم

راہِ دہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم

اب ظاہر ہے ان سوالات کا حتمی اور یقینی جواب ہم اپنے حواس سے ہرگز معلوم نہیں کر سکتے۔ ہم ابھی اس عالم طبیعی (PHYSICAL WORLD) کی وسعتوں کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں کر پائے، کجایہ کہ اس کی ابتدا و انتہا کا علم ہمیں حاصل ہو۔ اسی طرح اس سوال کا جواب بھی کہ آیا اس دنیا میں پیدائش سے قبل بھی ہماری کوئی حقیقت تھی یا نہیں اور موت کے بعد بھی ہمارا کوئی وجود برقرار رہے گا یا نہیں، حواس کے ذریعے ممکن نہیں، اس لیے کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے نہ پیدائش سے پہلے کی دنیا میں جھانک سکتے ہیں اور نہ موت کے بعد کے عالم میں! غرض علم حقیقی کے بارے میں انسان کی مجبوری اور بے بسی کا یہ عالم ہے۔

اس پس منظر میں غور کیجئے کہ تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک خاص ذریعہ علم (وحی) ہے، جس کی بنا پر ہم حتمی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے تھی، نہ ہمیشہ رہے گی۔ بلکہ اسے ایک خالق نے پیدا کیا ہے جو تمام صفات کمال سے بدرجہ کمال مکمل و کمال متصف ہے اور اپنی ذات و صفات میں تنہا و یکتا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی نہیں بلکہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ

زندہ کرے گا اور وہ تمہاری اصل اور دائمی زندگی ہوگی۔ اور اس زندگی میں تمہارے ساتھ معاملہ اور سلوک اس زندگی کے خیالات و عقائد اور افعال و اعمال کی بنیاد پر ہوگا اور اسی خالق و مالک نے ہمیں اس پر مامور کیا ہے کہ ہم تمہیں ان عقائد سے بھی آگاہ کر دیں اور اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں تاکہ تم اس اخروی زندگی میں خسران سے بچ سکو اور فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی سے محکوم نہ ہو سکو۔

اب سمجھ گئے ہوں گے کہ ان حضرت بدی کو ہم انبیاء اور رسل کے نام سے جانتے ہیں اور ان ہی کی تصدیق کا نام ایمان ہے جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک مذہبی اقرار اور دوسرے قلبی یقین یعنی زبان سے یہ گواہی دینا کہ ہم رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق خدا کو بھی مانتے ہیں اور اس کی تجلّی صغانت کو بھی اور بعثت بعد الموت و حشر و نشر، حساب کتاب اور جزا و سزا کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور جنت اور دوزخ کو بھی اور دل میں ان تمام باتوں پر پختہ یقین رکھنا ایمان ہے۔

اب ظاہر ہے کہ ایمان کائنات اور انسان کے بارے میں علم کا حقیقی نام ہے اور اس کے دو نتیجے لازمی ہیں:

ایک یہ کہ انسان کا اضطراب رفع ہو جائے اور اسے سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے اور کائنات اور خود اپنی حقیقت کا علم حاصل کرنے کی جو پیاس اس کی فطرت میں تھی اسے تسکین حاصل ہو جائے۔ چنانچہ یہ دو اہلی امن ہی ایمان کا اصل حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اصطلاح 'امن' کے مادے سے اخذ کی گئی ہے۔

دوسرے یہ کہ چونکہ بقول سقراط علم نیکی ہے اور جہالت بدی لہذا اس علم حقیقی کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ عمل بھی درست ہو جائے اور انسان بہترین اخلاق سے مزین ہو جائے اور گھٹیا اعمال و افعال کا خاتمہ ہو جائے۔

یہ دوسری بات نہایت اہم ہے اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور

عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ایمان و عمل صالح باہم لازم و ملزوم ہیں۔
 آپ خود غور فرمائیے کہ ایک شخص تو ایسا ہے کہ جس کے نزدیک یہ کائنات ایک اتفاقی
 حادثے کے طور پر وجود میں آگئی ہے اور اس کا پورا نظام خود بخود چل رہا ہے اور ایک دوسرا
 شخص ہے جو اس کے برعکس یہ مانتا ہے کہ ایک عظیم و جبریتی اور عزیز و حکیم ذات نے ہی اس
 کائنات کو پیدا کیا ہے اور اسی کے چلانے اس کا نظام چل رہا ہے تو کیا ان دونوں کا عملی رویہ
 ایک ہی ہو سکتا ہے اور کیا ان کے طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق واقع نہیں ہو جاتے گا؟
 اسی طرح ایک شخص وہ ہے جس کے نزدیک زندگی بس یہی زندگی ہے جو ہم اس عالم میں بسر
 کر رہے ہیں اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں
 اور کوئی جزا و سزا نہیں اور دوسرا شخص یقین رکھتا ہے کہ اصل کتاب زندگی تو موت کے بعد
 شروع ہوگی، یہ زندگی تو بس ایک ویسا ہے اور مقصد ہے کی حیثیت رکھتی ہے اور مرنے کے
 بعد ہر انسان کو اپنے ہر عمل ہی نہیں ہر قول بلکہ ہر خیال تک کے بارے میں جوابدہی
 کرنی ہوگی تو کیا ان دونوں کے عملی رویے میں مشرق و مغرب کا بعد پیدا ہونا لازمی نہیں ہے
 سیدھی سی بات ہے کہ پہلے انسان کا تو فلسفہ ہی یہ بن جائے گا کہ

بابر عیش کو ش کہ عالم دوبارہ نیست!

اور اس عیش کو ش میں نہ اس صبح و غلط کی تمیز رہے گی، نہ جائز و ناجائز کی اور نہ حلال
 حرام کی۔ اس کے برعکس دوسرا شخص زندگی میں ہر قدم چھونک بھونک کر اٹھائے گا اور ایک
 احساس ذمہ داری ہر دم اس کے سر پر تسلط رہے گا۔ گویا ایمان کے نتیجے میں انسان کی شخصیت
 میں ایک انقلاب (TRANSFORMATION) لازمی ہے۔

اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ ایمان خدا ہے اور عمل
 خدا، تو یہ صرف قانونی درجے میں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کسی شخص کا مسلمان سمجھا جانا صرف
 اس کے اقرار بالاسلام پر مبنی ہے اور اس میں انسان کا عمل زیر بحث نہیں لایا جاسکتا لیکن وہ

حقیقی ایمان ہر عبارت ہے یقین قلبی سے لازماً عمل میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ حقیقی ایمان موجود نہیں ہے۔

یہی وہ حقیقت ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کا ایک قول مبارک ہے کہ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَمَلَهُ لَهُ یعنی اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کا وصف نہیں اور جو امانت (TRUST) کو ضائع (BETRAY) کرتا ہے اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ غور کریں کتنا پیارا ہے حضورؐ کا انداز بیان اور کتنی دو اور دو چار کی طرح واضح ہے وہ بات جو آپ نے فرمائی ہے۔

اسی طرح ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار قسم کھا کر فرمایا: وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ ” خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اس پر صحابہؓ نے سوال کیا: مَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ حضورؐ کس کی بابت ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ یعنی وہ شخص جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ چین میں نہ ہو! غور فرمائیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تاکید کے ساتھ ایمان کی نفی کلی کا اعلان فرما رہے ہیں اور وہ بھی کسی گناہ کبیرہ پر نہیں، شرک، قتل ناحق، زنا یا چوری، ڈاکے پر نہیں بلکہ صرف ایک ایسی بات پر جسے ہم زیادہ سے زیادہ بد اخلاقی پر محمول کرتے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی اس خیال کے لیے گنجائش ہے کہ ایمان اور عمل دو علیحدہ چیزیں ہیں اور باہم لازم و ملزوم نہیں؟ اس غلط فہمی کی نفی کے لیے قرآن مجید کا مستقل اسلوب یہ ہے کہ ایمان کے بعد اس کے لازمی نتیجے کے طور پر عمل صالح کا ذکر ضرور کر دیا جاتا ہے۔

۱۔ رواہ البیہقی، عن انسؓ ۲۔ متفق علیہ، عن ابی ہریرہؓ

اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب تک ایمان صرف اقوال باللسان کے درجے میں رہتا ہے یعنی صرف قول تک محدود رہتا ہے، عمل اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قول و فعل کا تضاد تو اس دنیا کی ایک عام چیز ہے۔ لیکن جب یہی ایمان تصدیق بالقلب کے درجے کو پہنچ جاتا ہے یعنی یقین بن کر دل میں اتر جاتا ہے تو پھر عمل کا بدل جانا لازمی ہے۔ اس لیے کہ انسان کا عملی رویہ اس کے یقین ہی پر مبنی ہوتا ہے جیسے یقین ہے کہ آگ جلا دیتی ہے تو ہم آگ میں ایک انگلی تک ڈالنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بلکہ یقین تو دور کی بات ہے انسان کامل تو گمان سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے لیکن ایک گمان سا ہوتا ہے کہ یہ سانپ زہریلا ہو، تو اس گمان کے نتیجے میں ہم لازماً اس سے بچتے ہیں۔ تو پھر اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ خدا ہے اور وہ سمیع و بصیر اور علیم و خبیر ہے، میری ہر حرکت بلکہ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بلکہ اس سے بڑھ کر میرے دل کا ہر ارادہ اس کے علم میں ہے اور مجھے مگر لازماً اس کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے پورے کارنامے زندگی کی جواب دہی کرنی ہے، پھر نہ اس کی سزا اور پکڑ سے کہیں بھاگ کر بچ نکلنے کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی کسی سفارش یا کچھ دے کر چھوٹ جانے کی کوئی صورت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہو اور وہ گناہ اور محبت کی زندگی بسر کرتا رہے یہی امر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوا ہے کہ:

لَا يَزِينِي الزَّانِي حِينَ يَزِينِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
یعنی کوئی بدکار حالت ایمان میں بدکاری نہیں کرتا اور نہ کوئی چور حالت ایمان میں چوری کرتا ہے اور نہ کوئی شرابی حالت ایمان میں

میں شراب نوشی کرتا ہے۔ بلکہ ان گناہوں کا صدور ہوتا ہی اس وقت ہے جب کسی سبب سے حقیقی ایمان دل سے زائل ہو جاتا ہے۔ گویا ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ بلکہ صحیح اور بدست عمل اور عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار ایمان حقیقی کا لازمی جزو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ العصر میں ایمان کے بعد نجات کی دوسری شرط کے طور پر عمل صالح کا ذکر کر دیا گیا۔

عمل صالح کا اصل مفہوم

عمل صالح کا عام ترجمہ اچھے اور نیک اعمال سے کیا جاتا ہے۔ لیکن خود اس لفظ کی گہرائی میں اترتے تو مزید حقائق پر سے پردہ اٹھتا ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف تو اس کے باوجود کہ عمل اور فعل دو نہایت قریب المفہوم الفاظ ہیں ان کے معنی میں ایک باریک سا فرق بھی ہے اور وہ یہ کہ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے لیکن عمل کا اطلاق عام طور پر محنت طلب اور مشقت بخش کام پر ہوتا ہے اور دوسری طرف صالح کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس میں ترقی اور نشوونما کی صلاحیت موجود ہو۔ اب ان دونوں کو جوڑتے تو معلوم ہوگا کہ اس اصطلاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنا وہ اصل مقام حاصل کرنے کے لیے جس پر اس کی بالقوہ تخلیق ہوتی ہے ایک محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے اور (POTENTIALLY) ایک چڑھائی چڑھنی لازم ہے جس کا جامع عنوان عمل صالح ہے۔ گویا یہ وہی بات ہوتی جو کسی شاعر نے ان الفاظ میں بیان کی کہ

فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا

مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

سورۃ البقرہ متعدد اعتبارات سے سورۃ العصر سے بہت مشابہ ہے چنانچہ اس

میں اسی حقیقت کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

یعنی انسان کی تخلیق اصلاً تو نہایت اعلیٰ مقام پر ہوئی تھی اور اسے جنوں پر ہی نہیں فرشتوں پر بھی فضیلت عطا کر کے خلافت و نیابت الہی سے سرفراز فرمایا گیا تھا، لیکن پھر عملاً اسے عالم آب و گل میں مقتدر اور نفسِ امارہ کے پھندوں میں گرفتار کر کے گویا نیچے والوں میں سب سے نچلے مقام پر ڈال دیا گیا۔ اب اپنے اصل مقام کی بازیافت کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حقیقی بھی حاصل کرے یعنی ایمان کے نور سے اپنے باطن کو منور کرے اور عمل صحیح بھی اختیار کرے یعنی اعمالِ صالحہ سے اپنے ظاہر کو مزین کرے اور شریعت اور طریقت کی اہول پر گامزن ہو۔ اپنا نچہ یہی اس کی نجات (SALVATION) کے ابتدائی لوازم ہیں۔

تواہی کے معنی

سورۃ العصر کے آخری حصہ میں دو بار جو لفظ تواصوا آیا ہے اس کا مصدر تواہی ہے اور یہ وحیت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں تاکید اور اصرار کے ساتھ کسی بات کی تلقین و نصیحت پھر یہ مصدر باب تفاعل سے ہے جس کے خواص میں ایک تو باہمی اشتراک ہے اور دوسرے شدت و مبالغہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ عمل تواہی پورے زور و شور اور پوری قوت و شدت کے ساتھ مطلوب ہے اور دوسرے اس مرحلے پر ایک اجتماعیت کا قیام ناگزیر ہو جاتا ہے جو باہم ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کے اصول پر مبنی ہو۔

حق کے معنی

اسی طرح لفظ حق بھی معنی و مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو واقعی ہو (یعنی محض خسیالی اور وہمی نہ ہو)۔

یا عقل کے نزدیک مسلم ہو یا اخلاقاً واجب ہو یا بمقصد اور غرض و غایت کی حامل ہو (یعنی بے کلام اور لاعینی و عبث نہ ہو)۔

تو معلوم ہوا کہ تو اسی باحق کے معنی ہوں گے ہر اس بات کا اقرار و اعلان اور ہر اس چیز کی دعوت و تلقین جو واقعی اور حقیقی ہو یا عقلاً ثابت ہو یا اخلاقاً واجب ہو۔ گو باحق کے دائرے میں چھوٹی سے چھوٹی صداقت سے لے کر کائنات کے بڑے بڑے حقائق و حقوق سب داخل ہو گئے اور تو اسی باحق کے ذیل میں چھوٹی سے چھوٹی اخلاقی نصیحتوں سے لے کر اس سب سے بڑے حق کا اعلان بھی شامل ہو گیا کہ اس کائنات کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے اور صرف اسی کو حق پہنچتا ہے کہ دنیا میں اس کا حکم چلے اور اسی کا قانون نافذ ہو۔ پھر یہ کہ اس حق کا صرف اعتراف و اعلان ہی نہ ہو بلکہ اس کی عملی تنفیذ کے لیے جدوجہد کی جائے۔

اس طرح تو اسی باحق کی جامع اصطلاح میں وہ سب مفہوم شامل ہیں جو قرآن حکیم کی بہت سی اصطلاحوں میں مضمر ہیں جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی ہر نیکی اور بھلائی کی دعوت دینا اور اس کا حکم دینا اور ہر بدی اور برائی سے منع کرنا اور روکنا، یا تو اسی بالمعنی لوگوں کو باہم ایک دوسرے پر شفقت اور نرمی کرنے کی تلقین و نصیحت یا دعوت الی اللہ یعنی لوگوں کو اپنے مالک حقیقی کی معرفت حاصل کرنے اور عبادت اختیار کرنے کی دعوت دینا یا جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنا اور اس کے لیے اپنی جانیں کھپانا اور مال صرف کرنا۔

صبر کا مفہوم

اسی طرح صبر کا مفہوم بھی بہت وسعت کا حامل ہے اور اس کا اصل حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے طے کردہ راستے پر گامزن رہے اور اس سے اسے کوئی تکلیف یا مصیبت نہ لگے نہ لالچ و حرص۔ گویا اسے اپنی راہ سے نہ تو کسی قسم کا تشدد (PERSECUTION)

سے ہٹایا جاسکے۔ کسی طرح کے طمع اور لالچ (TEMPTATION) سے بلکہ وہ ہر صورت میں ثابت قدم رہے اور ثبات و استقلال اور پامردی و بہادری کے ساتھ حق پر خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا چلا جائے۔

توہمی باکحتی اور توہمی بالصبر لازم و ملزوم ہیں

جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کا پھول دامن کا ساتھ ہے اسی طرح توہمی باکحتی اور توہمی بالصبر بھی باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے کہ حق کی دعوت کو دنیا میں بالعموم گوارا نہیں کیا جاتا اور اس کی مزاحمت لازماً ہوتی ہے چنانچہ اہل حق کو لازماً تکالیف اور مصائب کا سامنا رہتا ہے۔

ہم سب کو اس کا تجربہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نصیحت بھی بسا اوقات لوگوں کو سخت ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کے پانچ روپے ادا کرنے ہوں اور وہ لیت و لعل سے کام لے رہا ہو اور آپ اس سے کہیں کہ بھلے آدمی اس کے پانچ روپے ادا کرو تو اس کی تیوری پر پل بڑھ جائیں گے اور وہ آپ سے سخت طیش میں کہنے لگا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے ہیں پر قیاس کر لیجئے کہ جب بڑے بڑے حقوق کی افادگی کی تلقین ہو تو کس کچھ ناگواری (RESENTMENT) کا سامنا کرنا ہو گا اور کتنی مزاحمت و مخالفت سے سابقہ پیش آئے گا۔

اور یہی مقام اہل میں انسان کی سیرت و کردار کے امتحان کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حق کی پہچان اور اس کی معرفت اتنی مشکل نہیں جتنا اس کو خود بھی اختیار کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا اور اس راہ میں ثابت قدم رہنا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں استقامت کہتے ہیں۔ اسی مراد پر اگر معلوم ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں سے اور آیا سیرت و کردار نام کی کوئی چیز اس کے پاس موجود ہے یا نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں بڑے شد و فہم (EMPHASIS) اور نہایت تاکید و توثیق کے ساتھ یہ حقیقت بیان ہوئی کہ اہل ایمان کو لازماً امتحان اور ابتلا و آزمائش سے ساجد و پیش آتا ہے اور ان کے دعویٰ ایمان کی صداقت کو طرح طرح سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے اور صلوٰۃ اللہ علیہم وہی قرار پاتے ہیں جو ان امتحانات میں ثابت قدم رہیں اور صبر و استقلال کا عملی ثبوت پیش کریں۔

ایمان، عمل صالح اور تواضع کا باہمی ربط

اب تک ہم نے سورۃ العصر میں بیان شدہ نجات کی چار شرائط کو دو دو کے دو جوڑوں میں تقسیم کر کے دیکھ لیا ہے کہ ایک طرف ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں اور دوسری طرف تواضع یا تسبیح اور تواضع یا تقویٰ باہم لازم رکھتے ہیں۔ اس بات کو دو جوڑوں کے مابین جو رشتہ اور تعلق ہے اسے بھی سمجھ لیں تو بات پوری ہو جائے گی۔

یہ فطرت کا عام اصول ہے کہ کوئی شے نہ ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتی ہے نہ اسے متاثر کیے بغیر۔ ہر شے میں جو خشکی ہے وہ اپنے ماحول میں لازماً سرایت کرے گی اور آگ کی حرارت اپنے ماحول کو لازماً گرم کر دے گی۔ یہی معاملہ اخلاقیات کے میدان میں ہے۔ اگر کسی انسان میں عمل صالح حقیقتاً پیدا ہو جائے تو وہ لازماً ماحول میں اثر و نفوذ کرے گا اور اس سے نیکی اور جلالی لازماً پھیلے گی۔ گویا عمل صالح کا فطری نتیجہ تواضع یا تسبیح انسانی اخلاقیات میں یہ اصول اور بھی شدت کے ساتھ کارفرما ہوتا ہے۔ اگر اجتماعی ماحول خراب ہے تو اس کی تلافی لازماً افراد کی زندگیوں میں سرایت کرے گی اور اس سے بچنے کی ایک ہی راہ ممکن ہے کہ ماحول کو تبدیل کر دیا جائے یا کم از کم اس کو تبدیل کرنے کی جدوجہد مسلسل جاری رکھی جائے۔ اس طرح اگر ماحول نہ بھی تبدیل ہو تو کم از کم وہ منفرد "جرحیت بہترین دفاع ہے" (BEST DEFENCE IS OFFENCE) کے اصول پر

عمل پیرا ہو کر اپنا دفاع ضرور کر لے گا۔ اسی لیے حضورؐ نے فرمایا ہے کہ "مَنْ رَأَى
 مِنْكَ مُمْتَكِرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
 فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ" تم میں سے
 جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے بزورِ بازو (نیکی سے) بدل دے پھر
 اگر اس کی قوت نہ رکھتا ہو تو زبان سے ضرور منع کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو
 تو کم از کم دل سے منع کرے۔ یعنی اگر نہ بازو نہ زبان نہ دل سے منع کرے۔

سیدھی سی بات ہے کہ اگر انسان ایک خاص طرز کو اختیار کرتا ہے اور ماحول کسی
 اور رنگ میں رنگا ہوا ہے تو نظری طور پر وہی صورت میں لگن ہیں۔ ایک یہ کہ حجِ زمانہ بالوشازد

۱۔ رواہ مسلم عن ابی سعید الخدریؓ ۲۔ رواہ مسلم عن ابن عباسؓ ۳۔

تو بازمانہ بازار کے مطابق خود بھی ماحول ہی کے رنگ میں رنگا جائے تاکہ کوئی ختم ہو جائے اور تصادم باقی نہ رہے، اور دوسرے یہ کہ ”زمانہ باتو نہ سازد تو بازمانہ ستیزا“ کی روش اختیار کر کے اور ماحول سے ٹکڑے کر اسے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنے اب ظاہر ہے کہ ایک شریف، باوقار، غیور اور باجمیت انسان تو صرف ایک ہی راہ اختیار کر سکتا ہے اور وہ دوسری ہے نہ کہ پہلی۔ وہ اس کو تو گوارا کر لے گا کہ ”بازی اگر چہ پانہ سکا سر تو کھوسکا“ کے مصداق اپنی جان دے دے، لیکن اسے ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ تن آسانی اور عافیت کوشی کی راہ پر چل کر حق سے غداری کا مرتکب ہو جائے۔

الغرض — جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے نظر یہی آتا ہے کہ ایمان، عمل صالح، تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر ایک جانب تو نجات کے ناگزیر لوازم ہیں اور دوسری جانب خود باہم لازم و ملزوم ہیں۔ بلکہ ان چاروں پر علیحدہ علیحدہ قدرے گہرائی میں اتر کر غور کرنے سے جو حقیقت منکشف ہوتی وہ یہ ہے کہ یہ چاروں ایک ہی وحدت کے ناقابل تقسیم پہلو ہیں اور ایک ہی کل کے اجزائے غیر منفک ہیں۔ گو بالعقول اقبال ”عمل صالح، تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر“ یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں؟ ایمان اگر حقیقی ہو جائے تو اس سے عمل صالح ضرور پیدا ہوگا، اور عمل صالح اگر بچتے ہو جائے تو لازماً تو اسی بالحق پر منتج ہوگا اور تو اسی بالحق اگر واقعی اور حقیقی ہے تو تو اسی بالصبر کا مرحلہ لازماً آکر رہے گا۔ — یہاں تک کہ اس کی عکس وحدت (CONVERSE PREPOSITION) بھی بالکل درست ہے یعنی یہ کہ تو اسی بالصبر کا مرحلہ نہیں پیش آیا تو یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ دعوتِ ہدوت حق کی نہیں ہے بلکہ اس کے صرف کسی بے ضرر سے جزو کی بنیاد اور اگر دعوتِ کامرہ نہیں آتا تو یہ جتنی ثبوت ہے اس کا کہ انسان کا اپنا عمل صحیح اور بچتے نہیں ہے، اور اگر عمل درست نہیں ہو تو یہ یقینی ثبوت ہے اس کا کہ ایمان حقیقی ہی موجود نہیں۔

گویا سورتہ الصبر نجات کی جس شاہراہ کی طرف راہنمائی فرماتی ہے اور انسانی کامیابی

کے لیے جس صراطِ مستقیم کی نشاندہی کرتی ہے اس کے چار سنگ ہستے میل ہیں پہلا ایمان،
دوسرا عمل صالح، تیسرا تو اسی بالحق اور چوتھا تو اسی بالصبر۔

اسوۂ محمدی

اور اس کی کامل اور مکمل مثال ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ جس
میں یہ چاروں چیزیں اپنی بلند ترین شان کے ساتھ تمام و کمال موجود ہیں۔

حضورؐ نے سب سے پہلے اپنی اور کائنات کی حقیقت پر مطلع ہونا چاہا اور جب
بفرمائے ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کے جبریل امینؑ نے حقائق کا کامل انکشاف
کیا تو اس کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اَمَّا
الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنَ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ ایمان لایا رسول اس پر
جو نازل کیا گیا اس پر اس کے رب کی جانب سے اور ایمان لائے اہل ایمان۔

دوسری طرف آپؐ کی زندگی اخلاقِ عظیمہ کا کامل نمونہ اور فطرتِ عظیمہ کا شاہکار تھی جیسے
کہ فرمایا گیا وَاتَّكَ لَعَلِّي خَلِيقٌ عَظِيمٌ ”آپ یقیناً نہایت اعلیٰ اخلاق کے حامل اور
اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔“

ایمان اور عمل صالح کے ان بنیادی تقاضوں کو تمام و کمال پورا کرنے کے بعد پھر
مسئلے تئیں برس حضورؐ نے حق کی دعوت اور ذاتِ حق سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان
نفاذ کی انتہک جدوجہد میں صرف کیے اور اس راہ میں ہر تکلیف سہی، ہر مصیبت کو بردا
کیا، ہر مشکل کو جھیلا اور ہر مخالفت کا سروانہ وار مقابلہ کیا۔ چنانچہ شعب بنی ہاشم میں تین سال
کی شدید ترین قید کی صعوبت بھی تھی، طائف کے بازاروں میں اوباشوں کی فقرہ بازی اور
سنگ باری بھی برداشت کی، بدر اور احد میں خود اپنے دندانِ مبارک کے علاوہ اپنے
قریب ترین اعزہ اور عزیز ترین جانِ ثناءوں کی جانوں کا ہر بھی ہلکا گاہ ربانی میں پیش کیا،

اور تین برس کی شبانہ روز محنت اور مشقت سے بالآخر حق کا بول بالا کر دیا اور خدا کے دین کو جزیرو
نمائے عرب میں غالب کر کے ہی رفیقِ اعلیٰ کی طرف مراجعت اختیار فرمائی۔

فصلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔
گویا انھوں نے حیاتِ طیبہ سورۃ العصر کی مجسم تفسیر ہے! فداہ ابی وافی۔

تو حضرات! یہ ہے سورۃ العصر کے مفہوم کی مختصر تشریح۔ اب آپ کو اچھی طرح سے
اندازہ ہو گیا ہو گا کہ کیوں میں نے اسے قرآن مجید کی جامع ترین سورۃ قرار دیا تھا اور کیوں امام
شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ غور و فکر سے کام لیں تو تنہا یہی مختصر سی سورۃ ان کی ہدایت و
راہ نمائی کے لیے کافی ہے۔

سورۃ ماقبل اور سورۃ مابعد سے تعلق

اب ذرا ایک نظر قرآن مجید میں اس سورۃ مبارکہ کی سابق اور لاحق سورتوں پر بھی ڈال لیجئے
میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے رویے کی درستی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ
اس کے دل و دماغ میں کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار اور تفع و نقصان کا صحیح تصور نہ صرف
یہ کہ جاگزیں ہو جائے بلکہ ہمیشہ مستحضر بھی رہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر لازماً انسان کے سامنے ایک
ہی چیز بطور مقصود و مطلوب رہ جاتی ہے اور وہ ہے مال و اسبابِ دنیوی کی بہتات اور کثرت
کی طلب، جو اس کے دل و دماغ پر اس درجہ مسلط اور مستولی ہو جاتی ہے کہ کائنات اور خود
اپنی زندگی کی عظیم حقیقتوں سے غافل کر دیتی ہے اور غفلت کا یہ پردہ صرف موت ہی پر چاک
ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کیفیت کا بیان ہے اس سورۃ مبارکہ میں جو قرآن مجید میں سورۃ العصر سے
پہلے ہے یعنی سورۃ التکاثر۔

اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی یہ کہ انسان صحیح و غلط میں بھی تمیز نہیں کرتا اور جائز و
ناجائز اور حلال و حرام کا فرق بھی بالکل اٹھا دیتا ہے یہاں تک کہ دولت کے انبار لگا لینے

ہیں یہ سب کچھ ہے۔ اور یہ سب کچھ ہی میں دیکھ رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پہچان اور معرفت بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل قائم ہونے
کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دوسروں کو اس کی طرف بلانے اور دعوت دینے
کی تہمت اور اس راہ کی مصیبتوں اور تکالیف پر صبر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ فرمائے !

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

ضمیمہ (۱)

سُورۃ العصر

سے متعلق

- ۱۔ صحابہ کرام کا طرزِ عمل
- ۲۔ امام شافعیؒ کے حکیمانہ اقوال
- ۳۔ امام رازیؒ کا قولِ مفصل
- ۴۔ احادیثِ نبویؐ کی تخریج

۱۔ سورۃ العصر سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرزِ عمل

عَنْ أَبِي مُزَيْنَةَ الدَّارِمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :
 « كَانَ الرَّجُلَانِ مِنَ الصَّحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا التَّقْيَالُمُ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا
 عَلَى الْآخَرِ سُورَةَ الْعَصْرِ شَفَّ يَسْلِمُ
 لِحَدُّهُمَا عَلَى الْآخَرِ »

(اُخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ)

ترجمہ

حضرت ابو مزینہ دارمی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے صحابہ میں سے دو حضرات جب باہم ملاقات
 فرماتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جُدا نہ
 ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر
 نہ سنالیتا۔ اس کے بعد ہی ان میں سے ایک دوسرے
 کو (الوداعی) سلام کہتا!

سُورَةُ الْاَصْرِ کے بارے میں

اماں شامی رحمۃ اللہ علیہ کے دو حکیمانہ اقوال

(۱)

لَوْ نَدَّبَ النَّاسَ لَوَسَّعَتْنَاهُمُ

(بحوالہ تفسیر ابن کثیر)

”اگر لوگ اس سورۃ (سُورَةُ الْاَصْرِ) پر غور کریں تو وہ اسی میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پالیں گے“

(۲)

لَوْلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاهَا
لَكَفَّتِ النَّاسَ

(بحوالہ تفسیر پارہ ۱۴ از محمد عبده)

”اگر قرآن حکیم میں سوائے اس سورۃ مبارکہ کے اور کچھ ہی نازل نہ ہوتا تو صرف یہ سورۃ ہی لوگوں (کی ہدایت) کے لیے کافی ہوتی“

۳۔ تفسیر سورۃ العصر کے ضمن میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفصل

هَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى
حَكَمٌ بِالْخَسْرِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ الْأَمَنُ كَانَ آتِيًا بِهَذِهِ
الْأَشْيَاءِ الْارْتِفَاعِ، وَهِيَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ
التَّوَصُّي بِالْحَقِّ وَالتَّوَصُّي بِالصَّبْرِ، فَذَلِكَ عَلَى أَنَّ النِّجَاةَ
مُعَلَّقَةً بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَأَنَّ كَمَا
يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ تَحْصِيلُ مَا يَخْصُ نَفْسَهُ فَكَذَلِكَ
يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ وَالنَّصِيحَةُ
وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

ترجمہ

اس آیت مبارکہ میں بڑی سخت وعید وارد ہوتی ہے۔ اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تباہی کا فیصلہ صادر فرمادیا ہے سوائے ان کے
جو ان چار شرائط کو پورا کریں۔ یعنی ایمان، عمل صالح، توہمیں بالحق اور توہمیں بالصبر
اس سے معلوم ہوا کہ نجات ان چاروں کے مجموعے پر منحصر ہے اور ہر انسان جس طرح
اپنی ذات کے بارے میں مستول ہے (ایمان اور عمل صالح کے لیے) اسی طرح
دوسروں کے بارے میں بعض امور کا مکلف ہے جیسے دین کی دعوت، تلقین و
نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔

۴۔ اس کتابچے میں مذکور

احادیث نبوی علی صاحبہما السلام کی تخریج

(۱)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَمَلَهُ لَهُ (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

(۲)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ" فَيَسَلُ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ؛" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(۳)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُؤْمِنُ الْزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ لَا مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ لَا مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَ لَا مُؤْمِنٌ...." (الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٣)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنكراً فَلْيَنْفِئْهُ بِيَدِهِ
 فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِسْلَامِ" (رواه مسلم)

(٤)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ
 لِغَيْبِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" (رواه مسلم)

(٥)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْحَى اللَّهُ
 هَذَا وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَقْلِبَ
 مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَمْسِلِمَا، قَالَ فَقَالَ: يَا رَبِّ
 إِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فَلَانًا لَمْ يَعْرِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ
 قَالَ فَقَالَ: اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ
 يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ! (أما معنى بولا خطبات الكلام في هذه الآية شرف على تعالى)

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْ جِبَاهِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ آمِينَ، يَا نَبِيَّ الْمُسْلِمِينَ !!

ضمیمہ (۲)

اس کتاب کی طبع یازدہم کے موقع پر مؤلف کی وضاحت :

● سورۃ العصر کی عظمت و جامعیت

اور اس کے ساتھ میرے تعاضد ذہنی کی تاریخ،

● میری بعض تعبیرات پر چند علماء کا اعتراض

اور اس کے ضمن میں میری وضاحت اور

● لفظ ”وتواصوا“ سے مولانا فراہی کا وجوب

قیام خلافت پر استدلال اور صاحب ”تذکرہ قرآن“

کا اس سے نفرتناک انعام!

مولانا محمد طاسین مدظلہ کی تصویب و تائید

ایمان اور عمل صالح کے لزوم باہمی کے موضوع پر

مولانا سید سلیمان ندویؒ

کی بصیرت افروز تحریر۔ ماغوذ از سیرت النبیؐ جلد پنجم

سورۃ العصر کی عظمت و جامعیت

۱۰ مہینے تک سب سب میں روزانہ ۱۰۰ بار پڑھنا اور ہر روز پڑھنا۔
فرائی پہلی بار شائع ہوا۔

غرض قسمی سے اس سے متصلاً قبل راقم قرآن پرتدبر اور فکر کے اس اسلوب اور طریق سے متعارف ہو چکا تھا جواب فرائی مکتبہ فکر کے عنوان سے معروف و مشہور ہے اس لیے کہ دسمبر ۱۹۵۲ء اور جولائی ۱۹۵۲ء کے دوران راقم نے جو دو تربیت گاہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام بحیثیت ناظم جمعیت لاہور اور ناظم جمعیت پنجاب منعقد کی تھیں ان میں قرآن حکیم کے بعض مقامات دو مرتبہ مولانا فرائی کے شاگرد رشید مولانا اصلاحی سے لفظاً لفظاً پڑھ لیے تھے۔

”مجموعہ تفاسیر فرائی“ میں سے راقم سب سے زیادہ متاثر تو ”مقدمہ تفسیر نظام القرآن“ سے ہوا جس کا ایک ایک لفظ راقم کے ذہن اور شعور کا جزو بنتا چلا گیا۔ رہیں

مختلف اور متفرق سورتوں کی تفسیریں تو ان میں سے راقم کے ذہن و قلب نے سب سے زیادہ تاثر تفسیر سورۃ العصر سے قبول کیا، جس کے جملہ مباحث راقم کے قریب ذہن ہی نہیں لوح قلب پر بھی نقش ہوتے چلے گئے! — باقی سورتوں کی تفسیر کے ضمن میں تو بہت سے مقامات کے بارے میں اُس وقت بھی میرا تاثر یہ تھا کہ اُن کے مطالب کو نظم قرآن اور ربط آیات کے اصولوں پر منطبق کرنے میں کسی قدر تکلف ہی نہیں باضابطہ کیجئے گا۔ انداز پایا جاتا ہے۔ (ادب تو بعض تعبیرات سے مجھے شدید اختلاف بھی ہے) لیکن سورۃ العصر کی تفسیر کے ایک ایک لفظ سے راقم کو اُس وقت بھی اتفاق تھا اور آج بھی جبکہ پورے چالیس سال بیت چکے ہیں اور اس طویل عرصے کے دوران ذہن و فکر کے بہت سے نئے درجے و اہوتے اور تفسیر و تاویل قرآن کے ضمن میں بعض نئے زاویہ ہائے نگاہ سے تعارف ہوا نتیجہ میرے فکر قرآنی میں بعض نئے اعراس و البعاد (DIMENSIONS) کا اضافہ ہوا — سورۃ العصر کے جو مطالب و معانی مولانا فرس نے بیان کیے تھے ان کی صحت اور درستی پر انشراح و اطمینان میں نہ صرف یہ کہ کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہی ہوا۔ اور خاص طور پر شرائط نجات اور لوازم فلاح کے جامع بیان یا بالفاظ دیگر صراطِ مستقیم کے سنگ ہائے میل کی نشاندہی کے ضمن میں اس سورۃ مبارکہ کی عظمت کا نقشِ جلی سے جلی تر اور حقیق سے حقیق تر ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعیؒ کے الفاظ — یعنی: اگر لوگ صرف اسی ایک سورت پر تدبر کریں تو یہ ان (کی ہدایت) کے لیے کافی ہو جائے! اہ! اگر قرآن میں اس ایک سورت کے سوا کچھ اور نازل نہ ہوتا تو تنہا یہ سورت بھی لوگوں (کی ہدایت) کے لیے کفایت کرتی! مجھے بالکل اس انداز میں اپنے دل کی آواز محسوس ہونے لگے کہ ع

”متفق گردید اے بوعلی! بارائے من!“

یہی وہ ہے کہ جب راقم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن کی ”ہدایت“ سے

لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے مطالعہ قرآن حکیم کا ایک مختصر اور منتخب نصاب مرتب کیا جائے تو اس کی اساس اور بنیاد راقم نے سورۃ العصر ہی کو بنایا۔ پھر اس کے حصہ اول میں چند اور مقامات ایسے شامل کیے جو لوازم فلاح کے بیان کی جامعیت کے اعتبار سے اسی کے ہم پلہ یا لگ بھگ ہیں اور پھر ایک ایک حصہ اس سورۃ مبارکہ میں بیان شدہ چار شرائط نجات میں سے ایک ایک کی مزید وضاحت اور تفصیل پر مشتمل مقامات کچھ لیے مختص کیا اور آخری اور چھٹا حصہ تنہا ام السجات یعنی سورۃ الحمدید کے لیے خاص کیا جو راقم کے نزدیک جہاں امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں قرآن حکیم کا جامع ترین مقام بھی ہے اور ذرۃ سنام بھی، وہاں فوز و فلاح کی بلند ترین منازل یعنی صدیقیت اور شہادت کے مراتب عالیہ کے حصول کی جدوجہد کے تقاضوں کے بیان کے ضمن میں جامعیت کی حامل ہونے کے اعتبار سے سورۃ العصر کی کامل و متقابل ہے۔ اس طرح گویا مطالعہ قرآن حکیم کا میرا مرتب کردہ منتخب نصاب کل کا ٹکڑا کتب احکمت ایتہ شہ فیصلت من لدن حکیم خبیر (ہود: ۱) کے مصداق سورۃ العصر ہی کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ اور یہ بات اس اعتبار سے نہایت مناسب ہے کہ اگر منظر غائر دیکھا جائے تو سورۃ العصر کی نسبت پورے قرآن حکیم کے ساتھ بالکل وہی ہے جو آم کی گٹھلی کو اس کے درخت سے ہوتی ہے یعنی جیسے آم کی گٹھلی میں بالقوہ (POTENTIALLY) آم کا پورا درخت موجود ہوتا ہے اسی طرح سورۃ العصر میں بالقوہ پورا قرآن موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ العصر میں وارد پانچ کلمات یعنی العصر، ایمان، عمل صالح، تو اسی بالحق اور تو اسی بالعبر کو قرآن حکیم کے جملہ مضامین کا جامع و کامل اندکس قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں یا مباحث ایمانی ہیں جن میں مثبت طور پر توحید، معاد اور رسالت کو دلائل اور براہین سے ثابت کیا گیا ہے یا المہدین و مشرکین اور مشرکین و منافقین کا مدلل رد و ابطال ہے۔ یا مباحث اعمال صالحہ ہیں جن میں نہ صرف بنیادی انسانی اخلاقیات سے اخلاق عالیہ و فاضلہ تک بلکہ حقوق اللہ

سے حقوق العباد تک، اور عبادات سے معاملات تک شریعت کے جملہ احکام کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ — یاد دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس کے مباحث ہیں جن کا جامع عنوان تو اسی بالحق ہے یا جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے مباحث اور ان کے ضمن میں صبر و مصابرت کی تلقین و تاکید ہے جو سب تو اسی بالصبر کے ذیل میں شمار کیے جاسکتے ہیں۔ ان کے علاوہ صرف قصص النبیین اور انباء الرسل ہیں یا مبادی و معاد کی تفصیل یعنی عبد الست اور قصہ آدم و ابلیس سے لے کر جزائے ماضی سے متعلق ہیں بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، وزن افعال اور پھر اصحاب الاعراف سمیت اہل جنت اور اہل دوزخ کے حالات و کوائف ہیں جن کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے اور ظاہر ہے کہ ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے کلمہ والعصر جامع ترین عنوان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح گویا سورۃ العصر کی تشریح و توضیح اور تفصیل والمصاب کا پہلا مرحلہ مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے۔ — اور اسی کی تکمیل پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہوتی ہے۔ — عجیب حسن اتفاق ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے بھی 'الفوز الکبیر' میں جملہ مضامین قرآنی کو پانچ عنوانات کے ذیل میں منقسم قرار دیا ہے۔ — اور سورۃ العصر کے حوالے سے بھی قرآن حکیم کے جملہ مضامین پانچ ہی عنوانات کے ذیل میں آجاتے ہیں (۱) سورۃ العصر کے ساتھ راقم کے اس 'تعاہد ذہنی' کا نتیجہ ہے کہ ۱۹۶۶ء کے وسط میں جب میں نے ماہنامہ 'میتاق' لاہور کی ادارت سنبھالی تو جو اولین تحریریں میرے قلم سے نکلیں ان میں سورۃ العصر کے تاثرات پر قلمی وہ تحریر بھی تھی جو اس کتاب میں شامل ہے۔

مطالعہ قرآن حکیم کے متذکرہ بالا منتخب نصاب کا سلسلہ وار اور مکمل درس راقم نے گزشتہ ثلاث صدی کے دوران اندرون ملک اور بیرون پاکستان اگر سینکڑوں نہیں تو لاکھ بیسیوں مرتبہ توجہ دیا ہے جس میں ہر بار آغاز لازماً سورۃ العصر کے درس ہی سے ہوا۔

ممالک میں ہزاروں لی لعدا میں چیل لئے، اور ستسمء کا ابھی (محدہ عرب امارات)
کا درس اس لیے مشہور ہو گیا کہ اس کے نہایت عمدہ وڈیو کیسٹ تیار ہو کر شرق و غرب
میں دور دور تک پہنچ گئے۔

ایچی سن کالج کی تقریر پر شیل کتا بچہ جب وسیع حلقہ میں شائع ہوا تو بعض علماء
کرام کی جانب سے اس پر تنقید بھی ہوئی جن میں مفتی جمیل احمد متعالوی، مظلہ اور مولانا
سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے حضرت مفتی صاحب
نے تو پورا کتا بچہ پڑھ کر اعتراض وارد کیے تھے جو سب کے سب خالص فقہی اعتبار
سے تھے، جن کا کمال ازالہ اس ایک مجلے سے ہو جاتا ہے جو راقم نے احتیاطاً بعد کے
تمام ایڈیشنوں میں کور کے اندر کے صفحے پر شائع کرنے کا التزام کیا۔ وھوہذا،

اس کتا بچے پر بعض بزرگوں نے یہ گرفت فرمائی ہے کہ اس کی بعض عبارات سے

عاصی اور گنہگار اہل ایمان کے اپنے گناہوں کے بقدر سزا پانے کے بعد جہنم سے

راتی پانے کی نفی ہوتی ہے۔ میں اس سے برأت کرتا ہوں۔ میری رائے بھی یہی ہے

کہ جس مسلمان کے دل میں راتی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا وہ بالآخر جہنم سے

نجات پا جائے گا۔ اس کتا بچے میں جہاں جہاں لفظ نجات آیا ہے اس سے مراد

اول دھلے میں نجات ہے یعنی یہ کہ انسان کو جہنم میں بالکل ڈالا ہی نہ جائے اور

میدانِ حشر ہی میں رحمت و مغفرت خداوندی اس پر سایہ نکلن ہو جائے! مزید بلکہ
اس کتابچے کی زبان 'قانون اور فتویٰ' کی نہیں بلکہ 'ترغیب و ترہیب' کی ہے۔
ورنہ میرا موقف بھی وہی ہے جو امام اعظم ابوحنیفہؒ کا۔ یعنی گناہ کبیرہ کے ارتکاب
سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے!

رہا مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ کا معاملہ تو راقم کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ انہوں نے
پورے کتابچے کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ ایک فقہ پرورش شخص نے ان کی خدمت میں اس
کی بعض عبارات کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے پیش کر دیا تھا جس پر مولانا مرحوم نے
ایک تنقیدی تحریر ماہنامہ 'بینات' میں شائع کرا دی۔ افسوس کہ اس کے کچھ ہی دنوں
بعد مولانا کا انتقال ہو گیا ورنہ راقم کو یقین ہے کہ اگر اسے وضاحت کا موقع مل جاتا تو
مولانا موصوف یقیناً اپنی تنقید سے رجوع فرما لیتے۔ بہر حال ذاتی طور پر میرے اطمینان کے لیے
یہ کافی ہے کہ مولانا مرحوم کے غلیظ کلام مولانا محمد طہاسین مظاہر نے اس کتابچے کی کئی
تصویب فرما کر بڑی مددگار تلافی کی صورت پیدا کر دی ہے۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے
مولانا موصوف کی یہ تحریر اس کتابچے کے آخر میں بطور ضمیر شامل کی جا رہی ہے۔

اس کے باوجود بعض نوجوان علماء کو ایمان اور عمل صالح کے تلازم باہمی کے ضمن میں
اس کتابچے کی بعض تعبیرات سے اختلاف ہے تو اس معاملے کی مکمل وضاحت راقم نے
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقیقت ایمان کے موضوع پر اپنے ان پانچ خطبات میں کر دی
ہے جو مارچ ۱۹۹۱ء میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے
سالانہ محاضرات قرآنی کے سلسلہ میں دیئے گئے تھے اور جو 'اگر اللہ کے اذن اور
ترقیق و تیسیر سے' کتابی صورت میں شائع ہو گئے تو ان شاء اللہ العزیز ہر قرآنی اور
حکمت ایمانی کی راہ کا اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ سرمد ست اس موضوع پر عام
قارئین کے اطمینان کے لیے مولانا سید سلیمان ندویؒ کی ایک تحریر بھی شامل ضمیر کی

آخر میں ایک تلخ اور تکلیف دہ حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ مولانا فراہی نے تفسیر سورۃ العصر میں ایک باضابطہ فصل "لفظ و تواضع" سے خلافت کا دھج بکے عنوان سے قائم کی جتنی جس کے ذیل میں انہوں نے نہایت صحیح انداز میں اور بڑی عمدگی کے ساتھ "قیام خلافت" اور "اطاعت امیر" کا دھج بکے ثابت کیا تھا۔ مولانا فراہی نے اپنی بحث کو جس قول فیصل پر ختم کیا ہے اس کا حوالہ اور اقتباس اگرچہ پیش نظر کتابچے میں موجود ہے تاہم فوری ملاحظہ کے لیے ذیل میں بھی درج کیا جا رہا ہے:

"اس سے معاملہ کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کریں، پھر ادائے حقوق کے معاملہ میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور چونکہ ادائے حقوق بغیر خلافت و سیاست کے ناممکن ہے اس لیے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں اور خلافت کا قیام چونکہ لاماعت امیر پر منحصر ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر اطاعت بھی موجود ہو۔"

مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد و رشید مولانا امین احسن اصلاحی اس فکری پس منظر کے ساتھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم کی "تحریک اسلامی" میں شامل ہوتے تو اس 'قرآن السعید' سے بہت سا خیر ظہور میں آیا جس کا عظیم ترین مظہر ان کی معرکہ الآراء تصنیف "دعوت دین اور اس کا طریق کار" ہے۔ اس کتاب کا اہم ترین باب "تبلیغ کس لیے" ہے جس کے آخر میں مولانا نے ایک طویل بحث کے تحت باب کو "خلاصہ مباحث" کے عنوان کے تحت ان الفاظ میں درج کیا ہے:

"اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ دین کی جو

نذر داری ڈالی گئی تھی اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تکمیل کا کام اپنی امت کے سپرد فرمایا تاکہ امت ہر ملک، ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے۔

ب۔ اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے کہ یہ دل سے کی جائے، زبان سے کی جائے، عمل سے کی جائے، بلا تقسیم و تفریق، پورے دین کی کی جائے، لیے خوف و حلاوت اور بے ڈر عمل سے کی جائے اور اگر ضرورت داعی ہو تو جان و مال کی جائے۔

ج۔ اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے بیکدوش تھا۔

د۔ اس ادارہ کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجہ اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی۔

ہ۔ اب اس فرض کی مسئولیت کچھ ذمہ داری سے بیکدوش ہونے کے لیے وہی وہی مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں، یا تو اس ادارہ کو قائم کریں یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سرورہ کی بازی لگائیں۔

و۔ مگر مسلمان ان میں سے کئی باعث ذکر ہیں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا نہ کرنے کے مجرم ہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا ہے اور صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر لیں گے، یہو خلق کی گراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے گا اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کے لیے اسلحہ حرم حقیقت اس فرض عظیم کا احساس ہے جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹالا گیا ہے اور اس میں جو چیزیں ملح نظر اس وقت پیش نظر رہتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انعام و عروت غیر مجرہ و جہد میں آجائے جو خلق کو اللہ کے دین کی راہ بتا سکے اور دنیا پر اقامت تحت کر سکے۔ جب تک یہ چیز دنیا میں موجود

نہیں ہے ہر مسلمان کا سب سے مقدم اور سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ مقصد
یہی ہے کہ اس کو جو دین لانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرے۔ اسی کے لیے
ہر مسلمان کو سونا اور جاگنا چاہیے، اسی کے لیے کھانا اور پینا چاہیے اور اسی کے لیے
نسی نصرت و حمایت کی امید رکھیں۔

لیکن اب سے لگ بھگ ایک برس قبل جب راقم کا قرآن حکیم کا سلسلہ وار درس
سورۃ العصر تک پہنچا اور اس موقع پر ”تذکرہ قرآن“ سے بھی مراجعت کی گئی تو یہ دیکھ کر نہیں
کہا جاسکتا کہ حیرانی زیادہ ہوئی یا افسوس کہ اگرچہ مولانا اصلاحی نے سورۃ العصر کی تفسیر میں
تمام تر انحصار مولانا فراہی کی تحقیق ہی پر کیا ہے بلکہ تمام اہم مباحث وہیں سے نقل
کیے ہیں جس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ”تذکرہ قرآن“ میں تفسیر سورۃ العصر کل
۲۱۰ سطروں پر محیط ہے اور ان میں سے ۱۴۰ سطریں مولانا فراہی کی تفسیر کے اقتباسات پر مشتمل
ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ تو اسی کے لزوم سے قیام خلافت کے وجوب اور اس
کے لازمی تقاضے کے طور پر وجوب اطاعت امیر متعلق پوری فصل بالکل ”کَانَ لَعَنَ
يَعْنُوا فِيْهَا“ کے سے انداز میں غائب کر دی گئی ہے۔

نظری طور پر اس کے بہت سے وجوہ و اسباب ممکن ہیں جن میں سے بعض کے
ضمن میں سو وطن لازم آتا ہے۔ ان سے قطع نظر کرتے ہوئے اور اس انحطاط کو غیر شعوری

اور غیر ارادی ماننے کی صورت میں ایک ممکن توجیہ تو یہ ہے کہ اسے ضعیف العمری اور پیرانہ سالی اور اس سے متعلق اس اٹل قانون قدرت پر محمول کیا جائے جس کا ذکر وَمَنْ فَعَسَوْهُ نُتَكِسَتْ فِي الْخَلْقِ کے الفاظ مبارکہ میں کیا گیا ہے (پس: ۶۸) اور جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارذل العمر سے اللہ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے 'اتذکر قرآن' میں سورۃ العصر کی تفسیر کی تحریر کے وقت مولانا کی عمر چھتر برس تھی، لیکن راقم کے نزدیک اس کی دوسری زیادہ قرین قیاس توجیہ یہ ہے کہ سولہ سترہ برس 'تحرک اسلامی' میں نہایت فعال اور متحرک صورت میں بسر کرنے کے بعد جب مولانا اصلاحی ۱۹۵۸ء میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تو ایک تو یہی حادثہ کا یہ فتنہ آدمی کی خانہ دیرانی کو کیا کم ہے! کے مصداق ان میں مایوسی اور دل شکستگی پیدا کرنے کے لیے بہت کافی تھلا پھر اس پر مستزاد یہ کہ جب ۱۹۵۸ء سے ۱۹۶۲ء تک کے چار سال کے دوران میں انہوں نے کسی نئی ہنیت اجتماعیہ کے قیام کے لیے سر توڑ کوششیں کیں اور ان میں انہیں پلے پلے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو اس سے چرندیدہ مایوسی اور بددلی پیدا ہوئی اس نے ایک جانب ان کے عزم و ہمت اور قوت ارادی کو کھل کر رکھ دیا اور دوسری جانب علامہ اقبال کے ان الہامی الفاظ کے مطابق کہ "نہ ہو نومید" نو میدی زوال علم و عرفاں ہے! ان کے قرآنی فکر اور دینی نظریات و تصورات کو زوال و ضحلال کا شکار اور شکست خوردہ ذہنیت پر مبنی ترقی معکوس اور رجعت قہقری کا مظہر بنا کر رکھ دیا، فَبَا اسْفَاوْا وَاحْسَرُوْا!

یہی وجہ ہے کہ خود راقم کی محبوب ترین دعا وہ ہے جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۸

۱۔ اس علیحدگی کے وجہ و اسباب اور اس کے سلسلے کے حادث و واقعات کی تفصیل کے لیے مطالعہ فرمائیں

راقم کی تالیف: تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گم شدہ باب۔

میں وارد ہوئی ہے، یعنی "رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ" چنانچہ اس کتا بچے کے ہر قاری سے بھی راقم کی استدعا ہے کہ وہ راقم کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے آخری لمحے تک اُس صراطِ مستقیم اور سواۓ السبیل پر باخصل گامزن رکھے جس کے سنگ ہائے میل اُس نے سورۃ العصر میں بیان فرمائے ہیں۔ اور اس ضمن میں اسے یہ توفیق دینے رکھے کہ مولانا امین احسن اصلاحی ہی کے ایک قیل کے مطابق اگر تیز سواری میسر ہو تو فہما، اس سے سفر کرے، اگر ایسا نہ ہو اور پھکڑے ہی دستیاب ہوں تو ان کے ذریعے سفر جاری رکھے، یہ بھی نہ ہو تو دو ٹانگوں ہی سے کام لے اور اُس سواۓ السبیل پر گامزن رہے۔ اور یہ بھی نہ ہو اور کسی داخلی یا خارجی سبب سے ٹانگیں بھی شل ہو جائیں تب بھی عگو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے! کے مصداق اپنی نگاہوں کو تو منزل پر جمائے رکھے اور کسی حال میں بھی منزل مقصود کو نگاہوں سے اوجھل اور سفر کی خواہش کو دل سے محو نہ ہونے دے۔

آخر میں راقم خود بھی نہ صرف اپنے بلکہ اس کتا بچے کے جملہ قارئین کے لیے دعا کرتا ہے:

اللهم ربنا اجعلنا يفضلك وكرمك من عبادك
الذين امنوا وعملوا الصلحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا
ان الحمد لله رب العالمين!

فاکد اسرار احمد عفی عنہ

لاہور ۱۵ مئی ۱۹۹۲ء

ایمان اور عمل صالح کے ضمن میں اس کتاب کی تعبیرات کی تصویب

از
مولانا محمد طاسین مدظلہ
ناظم ادارہ مجلس علمی، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”راہِ نجات سورۃ النہر کی روشنی میں“ کے عنوان سے محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کتابچہ بغور پڑھنے کا موقع ملا جو دراصل موصوف کی ایک اصلاحی تقریر پر مشتمل ہے جو انہوں نے داعیائے اسلوب سے کالج کے اساتذہ اور طلبہ کے سامنے ارشاد فرمائی۔ چونکہ اس تقریر کا موضوع قرآن مجید کی سورۃ النہر تھا لہذا یہ سورۃ النہر کی تفسیر بن گئی۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں اپنے علم و فہم کے مطابق یہی کہہ سکتا ہوں کہ بطور تفسیر اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ صحیح و درست ہے، میں نے اس کے اندر کوئی غلط و قابل اعتراض بات نہیں پائی۔ اس میں بندے کی نجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی اہمیت پر جو خاص زور دیا گیا ہے وہ خود قرآن مجید کی سیکنڈوں آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و احادیث سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی نجات کے لیے ضروری ہے اس کا اظہار جس طرح قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتا ہے جن میں ایمان کے ساتھ ضرور عمل صالح کا ذکر اور دونوں کے مجموعے پر جزاء کا بیان ہے اس طرح ان قرآنی آیات سے بھی بخوبی ہوتا ہے جن میں یہ بیان ہے کہ قیامت کے دن یا آخرت میں جنت

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ اُولَٰئِكَ اَنزَلْنَا فِيْهِمُ الْخُلْدَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
اور یہ آیت: وَلَا تَجْزَوْنَ الْاَحْصَاءَ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ اس قسم کی قرآنی آیات
صاف بتلاتی ہیں کہ آفریدی جزا و سزا کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے۔

میں محترم ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے بھی پوری طرح متفق ہوں کہ جب
دل میں ایمان اپنی صحیح شکل سے موجود ہو تو انسان سے نیک اعمال ضرور سرزد اور صادر
ہوتے ہیں ان کے درمیان لازم و ملزوم کا ساقط ہے۔ ایمان کی ماہیت اور فطرت
میں صالح اعمال کا تقاضا موجود ہے گویا ایمان کی غلطی اور عرعی شکل کا نام اعمال
صالح ہے اور یہ کہ اعمال صالحہ ایمان سے غیر متعلق کوئی الگ چیز نہیں۔

سورۃ العصر کی تفسیر میں ڈاکٹر صاحب نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ عمل صالح کے
بغیر ایمان کا کچھ اعتبار اور فائدہ نہیں بلکہ یہ عمل ممکن یعنی فاسق ہمیشہ جہنم میں ہے
گا اور اس کے لیے کبھی حیات نہیں۔ اگر ایسا فرماتے تو ضرور گرفت ہو سکتی مگر
کی کسی عبارت سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا اور اگر کسی عبارت میں وہ کچھ احتمال تھا تو
وہ ان کی وضاحت کے بعد ختم ہو گیا، اب اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہیں بھتا
ہوں لزوم اور التزام میں جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھنے کی وجہ سے اعتراض کی گنجائش
پیدا ہو جاتی ہے۔

قرۃ مظاہرین

مجلس علمی کراچی

ایمان اور عمل صالح کا باہمی تعلق

مولانا سید سلیمان ندوی کی بصیرت افروز تحریر

(ماخوذ از سیرت النبی جلد ہفتم)

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لے کر آئے، اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نجات و فلاح دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک ایمان اور دوسری عمل صالح۔ کتاب سیرۃ النبی کی گزشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی، اب یہ پیش نظر حصہ عمل صالح کی تشریح و بیان میں ہے۔ ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کامل رکھنے کا نام ہے اور عمل صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کا۔ کسی بات کا تنہا علم و یقین کامیابی کے لئے کافی نہیں، جب تک اس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو۔

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو انہی دو چیزوں یعنی ایمان و عمل صالح پر مبنی قرار دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے وہ عمل صالح کو نہیں، حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے عملاً یکساں اہمیت رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور عمل صالح اس پر قائم شدہ دیوار یا ستون۔ جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ دیوار یا ستون کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔

ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور اشکل کی ہے، ایمان کی حیثیت اصولی موضوعہ اور اصول متعارفہ کی ہے جن کو صحیح ملنے بغیر اقلیدس کی شکلوں کا ثبوت محال ہے، لیکن اگر صرف اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ کیا جائے تو فن تعمیر و ہندسہ اور مساحت و پیمائش میں اقلیدس کا فن ایک ذوق کار آمد نہیں ہو سکتا، اور نہ اس سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس فن سے اصل مقصود ہیں۔

عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآن پاک کی تعلیم کو تفصیلاً پیش کیا جائے، قرآن پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو جیسوں آنہوں میں بیان کیا ہے، مگر ہر جگہ بلا استثناء ایمان اور عمل صالح دونوں پر اس کو مبنی قرار دیا ہے اور ہر جگہ ایمان کو پہلی اور عمل صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے، فرمایا:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (العصر: ۳)

زمانہ (مع اپنی پوری انسانی تاریخ کے) گواہ ہے کہ انسان کھانے میں ہے، لیکن وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

زمانہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہد عاقل ہے کہ انہی افراد اور قوموں پر فوز و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں رہائی حقائق کا یقین تھا اور اس یقین کے مطابق ان کے عمل بھی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ (التین: ۶۴)

بلکہ ہم نے انسان کو بہترین حالت و رتبی میں پیدا کیا۔ پھر اس کو سب سے نیچے کے نیچے لوٹا دیا۔ لیکن جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو ان کے لئے نہ ختم ہونے والی مزدوری ہے۔

اس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں سے اس کی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس بدترین منزل کی پہنچ سے کون بچائے جاتے ہیں، وہ جن میں ایمان کی رفعت اور عمل صالح کی بلندی ہے۔ یہود سے جن کو یہ دعویٰ تھا کہ ہمشت انہی کے ٹھیکہ میں ہے یہ فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ (البقرہ: ۸۲)

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہی جنت والے ہیں۔

یعنی جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہیں، بلکہ ایمان اور صالح عمل پر ہے۔ جو شخص جنت کے لئے یہ قیمت لدا کرے گا وہ اسی کی ملکیت ہے، فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّاصِرُونَ ۝

الْيَوْمَ الْأَخِيرِ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأْتَاهُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ أَمْ لَمْ تَأْتِهِمْ ۝ (المائدہ: ۶۹)

بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور سابقین اور نصاریٰ جو کوئی اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام کئے، نہ تو ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔

اس آیت کا منشا بھی یہی ہے کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل و قومیت پر موقوف نہیں اور نہ کسی مذہب و ملت کی طرف سے کسی نسبت پر ہے، بلکہ احکام الہی پر یقین لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے پر ہے۔ عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور ایمان اور نیکو کاری کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری، اللہ تعالیٰ کا وہ طبعی قانون ہے جس میں نہ کسی ہل برابر فرق ہو اور نہ ہوگا، چنانچہ دو فرقہ کی زبانی یہ فرمایا:

قَالَ آمَنَ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْتَدُ بِهِ ثُمَّ نُؤْتِيهِ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُّكْرًا ۝

وَأَتَمَّنَ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنُ (الکہف، ۸۷-۸۸)

اس نے کہا جو کوئی گناہ کا کام کرے گا تو ہم اس کو (دنیا میں) سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا کر جائے گا تو وہ اس کو بری طرح سزا دے گا۔ اور جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو اس کے لئے بدلہ کے طور پر بھلائی ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ وَإِنَّا لَهُ كَاشِتُونَ (الانبیاء، ۹۳)
تو جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش اکارت نہ ہوگی، اور ہم اس کے (نیک عمل) لکھتے جاتے ہیں۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ
عَذَابًا أَلِيمًا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (مریم، ۵۹-۶۰)

تو ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی تو وہ گمراہی سے ملیں گے، لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کئے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا ساق بھی مارا نہ جائے گا۔

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت کا استحقاق دراصل انہی کو ہے جو ایمان اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں، اور جو عمل سے محروم ہیں وہ اس استحقاق سے بھی محروم ہیں، لہذا یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْحَةٍ ابْتِغَاءً لِّهَمَّ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (الشوری، ۲۱-۲۲)
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحٰتِ (الشوری، ۲۱-۲۲)

اور جو ایمان لائے اور نیک کام کئے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں، یہی بڑی سہولت ہے۔ یہی وہ ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔

دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ تُرْلَانِ (الکہف، ۶۵)
بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کی سہولت کے لئے ہر فرودس ہیں۔

پھر آگے چل کر فرمایا:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

رَبِّهِ أَحَدًا ۝ (اکہف، ۱۱۰)

تو جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو تو چاہئے کہ وہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے۔

ایمان کے ہوتے عمل سے عرونی تو محض فرض ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں عمل کی کمی ہے اسی کے بقدر ایمان میں بھی کمزوری ہے، کسی چلچل پورا پورا یقین آجانے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرنا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (الرعد: ۲۹)

جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و ملزوم ہیں، جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونوں پر یکساں ہے، البتہ اس قدر فرق ہے کہ رتبہ میں پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے۔

جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی وہی ہیں جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (النور: ۵۵)

تم میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے خدا نے وعدہ کیا کہ ان کو زمین کا مالک بنائے گا۔

آخرت کی مغفرت اور روزی کا وعدہ بھی انہی سے تھا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الفتح: ۲۹)

اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے بخشائش اور بڑی مزدوری کا وعدہ کیا۔

بعض آیتوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی اور عمل صالح کی جگہ احسان یعنی کو
کاری کو جگہ دی گئی ہے، مثلاً ایک آیت میں یہود اور نصاریٰ کے اس دعویٰ کی تردید میں کہ بہشت میں
صرف وہی جائیں گے، فرمایا:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ: ۱۱۲)

کہیں نہیں، جس نے اپنے کو اللہ کے تابع کیا اور وہ نیکو کار ہے، تو اس کی مزدوری اس کے پروردگار
کے پاس ہے، نہ ڈر ہے ان کو اور نہ غم۔

ان تمام آیتوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں، بلکہ ایمان کے
ساتھ عمل صالح پر ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے جس سے اسلام سے پہنچنے والے میں افراط
اور تفريط نمایاں تھی۔ عیسائیوں میں جیسا کہ پال کے خطوط میں ہے، صرف ایمان پر نجات کا مدار ہے، اور
یہود و حرم میں صرف نیکو کاری سے نجات کا درجہ ملتا ہے اور کہیں صرف ایمان اور دھیان کو نجات کا راستہ
بتایا گیا ہے، مگر بغیر اسلام علیہ السلام کے پیغام نے انسان کی نجات کا ذریعہ ذہنی (ایمان) اور جسمانی (عمل
صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو، اس کو
ایمان کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان اصولوں کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو۔ یہ عمل صالح ہے، اور ہر قسم
کی کامیابیوں کا مدار انہی دو باتوں پر ہے۔ کوئی مریض صرف اصول طبی کو صحیح ماننے سے بیماریوں سے نجات
نہیں پاسکتا جب تک وہ ان اصولوں کے مطابق عمل نہ کرے، اسی طرح صرف اصول ایمان کو تسلیم کر
لیتا انسانی فوٹو علاج کے لئے کافی نہیں، جب تک ان اصولوں کے مطابق پورا پورا عمل نہ کیا جائے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ
هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝... وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝
(المؤمنون: ۱-۸۵-۱۰)

وہ ایمان والے مراد کو پہنچے جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں، اور جو نکی باتوں کی طرف رخ نہیں
کرتے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی امیتوں
اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کے پابند ہیں۔ یہی بہشت کے وارث ہیں۔

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی علل و اسباب کے تابع فرمایا ہے، یہاں کی کامیابی اور فوز و فلاح بھی صرف دینی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے۔ صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا قطعی علاج ہے ہماری بھوک رفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو جدوجہد کر کے روٹی حاصل کرنا اور اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں لگنا بھی پڑے گا۔ اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے، جب تک اس یقین کے ساتھ ہم اپنی ٹانگوں کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دیں۔ یہی صورت ہمارے دوسرے دنیاوی اعمال کی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں عمل کے بغیر تمنا ایمان کامیابی کے حصول کے لئے بیکار ہے، البتہ اس قدر صحیح ہے کہ جو ان اصولوں کو صرف صحیح باور کرتا ہے وہ اس سے بہر حال بہتر ہے جو ان کو سرے سے نہیں مانتا، کیونکہ اول الذکر کے کبھی نہ کبھی راہ راست پر آجائے اور نیک عمل بن جائے کی امید ہو سکتی ہے، اور دوسرے کے لئے تو اول پہلی ہی منزل باقی ہے، اس لئے آخرت میں بھی وہ منکر کے مقابلہ میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے کہ کم از کم وہ اس کے قربان کو صحیح باور تو کرتا تھا۔

دعوت رجوع الی القرآن کی اساسی دستاویز

مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق

خود پڑھیے اور دوستوں اور عزیزوں کو تحفہ پیش کیجئے

نوٹ

اسے کتابچہ کا انگریزی، عربی، فارسی اور سندھی
زبانوں میں بھی ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے حقوق
اشاعت ڈاکٹر صاحب کے حق میں محفوظ ہیں نہ انجمن کے

شائع کردہ

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور

۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون: ۸۵۶۰۰۴

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبع ایمان — اور — سرچشمہ یقین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانی — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکہ امت مسلمہ کے فیہ عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو جائے

اور اس طرح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی

کی راہ ہموار ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ